

周易与现代科学研究丛书

田合禄 总主编

周易文化的 科学探索

郝岳才 著

山西出版集团
山西科学技术出版社

周易与现代科学研究丛书

编委会名单

总主编 田合禄

总策划 赵志春

编 委 (按姓氏笔画为序)

田合禄 田 锋 田 蔚 李 红 朱卫红

苏 闻 周真原 张 今 武荣仙 赵志春

郝岳才 郭 华 郭卓澄 徐道一 商宏宽

商函轮 温 序 温清银

秘 书 孔灵书 金 贵 米 铎 刘文琴

山西科学技术出版社

总序

田合禄

《易经》是什么？《说文》引《秘书》说“日月为易”，说明“易”就是日月，《易经》讲的就是日月的运行规律，以及日月的运动变化，及其对自然界生物和人的影响，并阐述人顺从自然变化的道理。探讨日月的运行规律属于自然科学，由此产生的天文、历法、季节、气候、气象、物理、数学等都是科学，由此可知《易经》也应该是一本讲科学的书，不是讲迷信的书，研究《易经》，就是研究科学，因此我们将这套丛书定名为《周易与现代科学研究丛书》。

《易经》的功能是什么？《系辞传》说“生生之谓易”“天地之大德曰生”，原来《易经》的功能是讲生命科学的，讲一切事物的诞生、发展、壮大、直到其死亡。乾为日，还为天；坤为

月，还为地。所以《序卦传》说“有天地然后万物生焉，盈天地之间者唯万物”，《彖传》还深入地阐发了乾坤日月合德创生化育万物的特性，谓“大哉乾元，万物资始”，“至哉坤元，万物资生”。人有生命，动物有生命，植物有生命，一个国家、一个单位也有生命，这是客观存在的事实，所以《易经》可以用到万事万物之中，万变不离其宗。

日月运动，有时间，有空间，这一特性《易经》就用卦符来表示，故《易经》的卦都有时、空的特性，时空相结合研究就成了中国文化发展的一大特征，所以孔子研究《易经》之结晶产物——《易传》，不但强调“时”，也强调“位”，“时”就是时间，“位”就是空间，“时”“位”结合，就是时空结合，是自然科学的研究，不只是人文科学的研究，要把它从人文围墙中解放出来，放到自然科学中去考虑，就会知道孔子不只是一位教育家、哲学家，还是一位伟大的古代科学家。

日月运动有规律，有时间，这是一切推前和演后运算必须具备的条件。《易经》之卦是日月

运动的代表符号，故用卦也能推知以前和演义以后。

再说孔子儒家，《汉书·艺文志》说“儒家者流，盖出司徒之官，助人君顺阴阳教化者也”。原来儒家主要是讲“阴阳教化”学说的，而“阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时”，所以孔子在《系辞传》中说“阴阳之义配日月”。羲和是个观天文制定历法的官员。由此可知，孔子研究《易经》的目的地是“治历明时”，供民政之事用的，所以孔子《易传》处处都是体现出了科学精神。

《易经》是一部伟大的古代科学著作，在历代易学研究者的科学阐释下，今天科学易已经形成，其研究正在逐步深入，我们相信到二十一世纪，科学易的研究将让《易经》重放科学光辉，古树将开新花。

前言

易经作为中国古代的一部典籍，数千年来备受文化学术界推崇与关注，从汉代经学产生以来，历经两汉、三国、两晋、南北朝，到隋唐宋元，乃至明清，从汉初的“六经”，东汉的“七经”，唐代的“九经”，到宋代的“十三经”和“四书五经”乃至清代的“十三经”，始终未曾动摇它群经之首的地位，成为中国儒学、经学的重要内容之一。当然，从汉至唐之“汉学”，宋元明之“理学”，清之“考据学”，对易经的注解、训释各不相同，各取所需也好，各持己见也罢，但正是在这样的百家争鸣中，赋予了易经各不相同的时代特征，产生了各具特色的时代之学。这一点，在中国两千年经学古、今文派的争论中反映得淋漓尽致。对易经本身的研究则自然地分成两大派系，曰易理、曰象数。以上易经所指乃《周易》与《十翼》象（上、下）、象（上、下）、文言、系辞（上、下）、说卦、序卦、杂卦。根据文献记述，古易有三，一曰连山，二曰归藏，三曰周易。也有人将连山、归藏和周易直接对应于夏、商、周三个王朝。但连山、归藏亡佚，存世者只有周易。由之一般意义上也便将易

经代之三易或括十翼。

笔者认为，对易经的研究或易学的研究，既不能一味的拔高古人，似乎古人比今人都高深莫测，也不能贬低古人，似乎古人只有所谓原始的、朴素的思想，而应该采取历史唯物主义的观点，将易学思想的产生置于当时的历史环境和时代，这样才可能做到客观、公允、科学，还原易经之本原。这便要解决一个关键性问题——易文化产生的时代特征是什么？

回答这一问题需要深入研究中国古代社会，了解中国古人的生活环境与原始文化特质。史前传说与文献记载以及考古实证证明，中国古人活动最集中的地区便是晋南、豫西与关中一带的河东、河南、河内“三河”地区，即中原。但中原文化的产生与形成并不是孤立的，而是不同区域文化发展与融合的结果。考古学泰斗苏秉琦先生曾指出：

距今七千至五千年间，源于华山脚下的仰韶文化庙底沟类型，通过一条呈“S”型的西南——东北向通道，沿黄河、汾河和太行山山麓上溯，在山西、河北桑干河上游至内蒙古河曲地带，同源于燕山北侧的大凌河的红山文化碰撞，实现了花与龙的结合，又同河曲文化结合产生三袋足器，这一系列新文化因素在距今五千至四千年间又沿汾河南下，在晋南同来自四方（主要是东方、东南方）的其他文化再次结合，这就是陶寺。或者说，华山一个根、泰山一个根、北方一个根，三个根在晋南

结合。这很像车辐聚于车毂，而不像光、热等向四周放射。考古发现正日渐清晰地揭示出古史传说中“五帝”活动的背景。五帝时代以五千年为界可以分为前后两大阶段，以黄帝为代表的前半段主要活动中心在燕山南北，红山文化的时空框架，可以与之对应。五帝时代后半期的代表是尧舜禹，是洪水与治水。史书记载，夏以前的尧舜禹，活动中心在晋南一带，“中国”一词的出现也正在此时。尧舜时代万邦林立，各邦的“诉讼”、“朝贺”，由四面八方“之中国”，出现了最初的“中国”概念。这还只是承认万邦中有一个不十分确定的中心，这时的“中国”概念也可以说是“共识的中国”，而夏、商、周三代，由于方国的成熟与发展，出现了松散的联邦式的“中国”，周天子的“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”的理想“天下”。¹

但不论是“车辐聚于车毂”，还是“光、热向四周放射”。古中国文化在交流与融合中形成了一个融合四方文化的共同文化中心，在地望上即现山西襄汾的陶寺一带，在特质上即中原文化。而陶寺文化的时代距今5000—4500年之间，正与中国第一个王朝夏朝前的尧舜禹时代相合。陶寺的考古发掘表明，“其时间跨度很长，上下近千年，大致从公元前3000年至公元前2000年之间，其遗存可分为早、中、晚三期。早、中期相当于历史传

¹ 苏秉琦《中国文化起源新探》159—161页，生活·读书·新知三联书店1999年6月第1版

说的陶唐、虞舜，而晚期则为夏族夏后氏时期。在空间上，陶寺龙山文化类型及其已发掘的陶寺遗址的地域，正是历史记载唐尧、虞舜和夏禹等的氏族或部落的活动所在。”²其文化特质，从陶寺遗址出土的文化遗存，无论是铜器、陶器还是石器、骨器等器物群的发生、发展或演变，均显示出夏文化从其发祥地向南越黄河至豫西伊、洛一带的轨迹。这其中最为重要的便是城池的出现，宫殿与宗庙的出现，铜器、乐器、玉器和图腾，以及文字的出现，特别是观象台的出现，充分反映出陶寺文化的成熟程度，并向国家过渡。而陶寺文化遗存遗物中彰显了这样一个文化现象——祀祭，乐器也好，玉器也好，图腾也好，无不透露出祭祀上天，亦即古人察天敬天的文化特质，最终形成了天人合一与天人感应的文化根本。在认识上天的过程中，古人经历了漫长的历史过程，借助于多种手段、方法与参照物，辨识星空，认识星象，找寻天之代表的日月五星的运转周期与规律。这一漫长的过程中，古人认识了一个个相对独立的星体，将星体划分为恒星与行星，将一颗颗独立的恒星连接成一个个富于想像的星座，建立了黄道体系坐标，依黄道将星空划分为四象二十八宿，将黄道以北围绕北极星的区域分为三垣。这一漫长的过程中，一个个沟通天人的奇人巫覡产生，用独特的仪式沟通天人，将上天的旨意传递百

² 王克林《陶寺晚期龙山文化与夏文化》，《黄河文化论坛》第四辑 12 页，中国戏剧出版社 2000 年 5 月第 1 版

姓。这一漫长的过程中，人们根据物体白日光线下变动的阴影观察太阳，进而理性化为立竿测影以辨四时。而在这每一过程中的奇人神人或智者便是部落首领或者王朝君主。尧之父帝喾可通天，尧自然不例外。在这一过程中，观天测地渐渐演化成为专业，并成为一种职业。观天察象者为司天者，立竿测影者为司天者，巫覡为司天者，卜筮者也为司天者。形式有所不同，本质完全一样，都是通过不同手段或参照物预言、观察日、月、五星等行星和卫星的变化规律。这种种方式中，简单易行并能够模拟天体的便是周易及其筮占。由之，从连山到归藏到周易代代薪火不断，或国之大事，或百姓小事，卦筮成了人们了解天意的重要手段，从符号到文字，并最终固定为文字与符号的结合。

本书所要剖析的也正是易经或周易符号、文字，进而了解千姿百态多样世界共同遵循的法则。故本书名曰《周易文化的科学探索》。

目 录

前言 / 1

第一编 中国古文化的核心 ——天人合一 / 1

第一章 “天人合一”论 / 3

第一节 古人“天人合一”思想的重要特征 / 3

第二节 获得天意的几种途径 / 4

第三节 尊崇天意与灾异规避 / 10

第二章 天道 / 12

第一节 上天坐标体系 / 12

第二节 星空的图象实录——星图 / 18

第三节 模拟天道地道的工具——式 / 22

第四节 笔者制“式” / 29

第三章 历法与天象 / 37

第二编 易索 / 52

第一章 说易 / 53

第一节 释易 / 56

第二节 三易辨析 / 57

第三节 易与骰 / 59

第四节 易与弈 / 59

第五节 易与医 / 60

第二章 八卦与六十四卦 / 61

第一节 圭与卦 / 61

第二节 阴阳两仪 / 63

第三节 四象与八卦、六十四卦 / 65

第三编 易图发微 / 69

第一章 河洛探源 / 71

第一节 河洛记载 / 72

第二节 围棋与河洛 / 75

第三节 河洛本义 / 93

第二章 伏羲八卦次序图、方位图 / 106

第三章 文王八卦次序图与卦变图 / 112

第四章 天地自然之“太极图” / 119

第一节 文献记载的阴阳鱼太极图 / 120

第二节 阴阳鱼太极图渊源 / 123

第三节 太极图意蕴 / 125

第四编 易道 / 131

第一章 太玄体系 / 132

第二章 干支 / 139

第三章 五行 / 142

第四章 易卦与天道 / 146

第一节 伏羲六十四卦圆方图与天象图 / 146

第二节 七衡图、十二辟卦与天象图 / 150

第三节 周易的立体模式——太极太玄体系 / 157

第五章 京氏易传及其影响 / 185

第一节 京氏易传独特的易学思想 / 185

第二节 京房易学的历史地位 / 193

第三节 京房易的影响 / 194

第五编 天人合一的重要手段——筮占 / 197

第一章 从“卜筮并用”与“筮不过三”说开去 / 199

第二章 筮占的几个阶段及其特征 / 200

第三章 筮法探求 / 208

第四章 筮占的逻辑推理 / 215

第一节 筮占为逻辑推理 / 215

第二节 筮占的两种推理 / 228

第五章 《周易》本筮书 / 233

余论 / 236

附论文:

1. 从太阳黑子的周期性变化看我国古代
计然之策的科学性 / 246
2. 太极图与“6·9”哲学 / 253
3. 《易·丰》的天象记载释义 / 260
4. 七衡图——十二辟卦——太极线 / 264
5. 河洛本义 / 270
6. 易图发挥 / 282
7. 从民俗方面论平遥古城与尧文化 / 292
8. “解”字的本义与内涵 / 310

第一编 中国古文化的核心 ——天人合一

关于“天人合一”这一命题，经过数千年的研究，已经形成了共识，即，人与天是相关联的，是混而一体的，天制约人、决定人、影响人，人反过来又影响天，二者相互和谐了便谓之“天人合一”。而“天人合一”的前提在于“天人感应”，“天人感应”指的是天与人有某种对应关系，这里的天已经特指了天空的各种星体及其运动变化。由于自然力量的不可抗拒，天成为人赖以生存的根本，风雨雷电，日月星辰，似乎都受到一种神力的支配，加之阳光、水分等赋予了人类与万物的生命养分与条件，人们不仅敬天，而且要尽可能地了解天意，从而顺应天意，尊崇天道。“天人相通的学说，认为天之根本性德，即含于人之心性之中；天道即人道，实一以贯之。宇宙本根，乃人伦道德之根源；人伦道德，乃宇宙本根之流行发现。本根有道德的意义，而道德亦有宇宙的意义。人之所以异于禽兽，即在人之心性与天相通。”³最终“天人合一”或“天人感应”思想成为中国古人的基本世界观，这一世界观的影响长达数千年。在数千年追求“天人合一”的过程中，虔诚的祭天活动应运而生，原始宗教色彩的通天巫术应运而生，理性的天文历法应运而生，介乎于理性与迷信之间的卜筮星占应运而生。古人通过种种途径试图知天意、得

³ 张岱年《中国哲学大纲》173页，中国社会科学出版社1982年版

第一章 “天人合一”论

中国古人“天人合一”思想的形成是一个历史的过程，那么“天人合一”的主要内涵是什么，本章拟从三个方面进行探讨。

第一节 古人“天人合一”思想的重要特征

“天人合一”的主要特征是什么呢？历代文献记载表明，“天人合一”的主要内涵包括：天是人格化的，不论帝王将相或是平民百姓，都普遍以为天像人一样有意志有天命；天命可以通过一定的仪式、手段而获得；天象则是上天对人事特别是帝王将相的警示与嘉许，人类的行为特别是帝王将相的行为，往往反映在不同的天象上，有德则天象正常，无道则天象异常。各种怪异天象便是上天对帝王将相的警示。《史记·天官书》云：“日变修德，月变省刑，星变结和……太上修德，其次修政，其次修教，其次修禳，正下无之。夫常星之变希见，而三光之占亟用。日月晕适，云风，此天之客气，其发见亦有六运。然其与政事俯仰，最近天人之符。此五者，天之感动。为天数者，必通三五。终始古今，深观时变，察其精粗，则天官备矣。”此类记述，不独见于《史记》一籍，在《汉书·天文志》、《晋书·天文志》，乃至各种星占类书籍中均十分普遍。成汤伐桀，武王伐纣，依据的是一次次的天变异常。历朝历代，一旦天有异象，上到朝廷，下到百姓，几乎都会有相应的补救之法。《礼记·昏义》记载：“男教不修，阳事不得，谪见于天，日为之食；妇顺不修，阴事

不得，谪见于天，月为之食。是故日食则天子素服而修六官之职，荡天下之阳事；月食则后素服而修六宫之职，荡天下之阴事。”这便是古人“天人合一”之要义。

第二节 获得天意的几种途径

欲顺应天意，达到“天人合一”的境界，必须获得天意，而获得天意的途径主要有以下几种：

一、巫术通天。其实古人通天的神化比比皆是：

《尚书·吕刑》载：“皇帝哀矜庶戮之不辜，报虐以威，遏绝苗民，无世在下，乃命重、黎，绝地天通，罔有降格。”

《山海经·大荒西经》载：“大荒之中，有山名曰丰沮玉门，日月所入。有灵山，巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫，从此升降，百药爰在。”

《山海经·海外西经》载：“巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。”

《楚辞·天问》载：“昆仑县圃，其尻安在？增城九重，其高几里？王逸注：昆仑，山名也，在西北，元气所出。其巅曰县圃，乃上通于天也。”

《淮南子·地形训》载：“建木在都广，众帝所自上下，日中无景，呼而无响，盖天地之中也。”

此类记载还有很多，尽管属于神话系列，但反映了古人的一种思想，有一条通往上天、沟通天地的通道。这条通道如何上下呢？一般凡人无力为之，只有特殊的人即巫觋方能魂体剥离，体在地而魂登天，获得天命。这一点从巫字的字形上可以反映出来。《说文》曰：“巫，祝也。女能事无形，以舞降神者也。”女巫称巫，男巫称觋，皆指司职通天功能的巫师。这一通天手段

不仅保留在民间巫师的顶神活动中，而且古来有之，尧父为帝嚳，嚳者为何？反映的便是双手玩弄通天之“爻”，尔后将天明天意告知于民；尧者为何？反映的是同样的通天活动，“尧，高也，垚，土高貌。”而“兀”字在现在的山西晋中方言中仍表示四条腿的高凳，尧正是坐在土堆或高台上行使通天仪式的人。这种形式原始而古老，在民间乃至少数民族的仪式中仍有保存。巫者根据天命，诏告天下，以使人们的行为顺应天道。

二、祭祀通天。此一方法比之于巫术通天，区别在不局限于巫，一般的人均可通过一定的祭祀仪式，祈求上天降福、禳灾。这一仪式后来逐渐演化中国文化独特的礼制。并形成了种种分门别类的礼节形式。

三、观象通天。即通过“仰则观象于天”，通过对日月星辰直观观察而获知天意天命。世传各类星占书即此。

唐瞿昙悉达编撰的《开元占经》，是一部关于天文和占星术的集大成之作，收集了历朝历代的星占资料，广征博引，兼收并蓄，对先秦以来的文史星历资料广泛吸取，并征引了大量的阴阳五行、卜筮杂占及讖纬文献，保存了许多已经失传的文献资料。书中从天占、地占、日占、月占、五星占到二十八宿恒星占，乃至流星占、杂星占、客星占一应俱全，可以说是中国古来占星术的一部全书。以其卷十七“月占七”之“月在西方七宿而蚀十八”为例，可以看到历朝历代是如何通过月亮行至西方七宿而蚀获知天命的。兹将原文录于下：

月在西方七宿而蚀十八

石氏曰：月在奎而蚀，有大臣忧削，凶，期九十日。

石氏曰：月食奎度中，鲁国凶。一曰邦君不安，白衣之会。

郝萌《占》曰：月在奎、而蚀，主边兵之臣，有当黜者。

《海中占》曰：月蚀于奎，大将军有谋。

石氏曰：月在奎娄而蚀，主聚敛之臣有黜者。

甘氏曰：月蚀娄，皇后；犯，危，大臣受诛。

《海中占》曰：月蚀娄，其国有王事。

郝萌曰：月宿娄而蚀，人相食。

《黄帝占》曰：月在胃而蚀，王者相吞，食，大邑亡主，大将亡军，一曰，委辇之臣有罪。

甘氏曰：月在胃而蚀，皇后有忧。一曰，虐吏忧。

郝萌曰：月在胃而蚀，人相食。

石氏曰：月在昴而蚀，大臣贵，女失职。

郝萌曰：月在昴而蚀，人相食。

郝萌曰：月在昴、毕而蚀，天下聚。又曰，主狱之臣有黜者。

甘氏曰：月蚀在毕，有边使者凶，若边国有臣诛，不出一

年。京房《妖占》曰：月蚀在毕，天下有小兵。

郝萌曰：月宿毕而蚀，人相食。

郝萌曰：月在觜、参而蚀，主兵之臣当黜之。

甘氏曰：月在觜蚀，主杀臣。

石氏曰：月在参而蚀，旱，赤地千里，人民饥。

甘氏曰：月在参而蚀，贵臣诛，大饥，人相食。一曰，贵臣谋。

《海中占》曰：月蚀于参，兵在外，大将死，其国有忧，天下更令。

又如马王堆汉墓出土帛书《五星占》，九章内容详细记录木、金、火、土、水五星的灾变情况，而且还实录了从秦始皇帝元年到汉孝惠十年（即高皇后元年）间五星星度。

此类记述甚多，西周以来，占星术已经十分成熟，建立了比

较完备的体系，标志着中国特色的传统星官命名已经完成，实现了与人间社会的合一对等，地上皇宫对天上紫微宫，皇宫有宫墙，紫微垣有垣墙，垣墙由丞相率领负责保卫禁宫的侍官和卫官以及负责内外事务的宰相和辅弼组成，总之是地上有的天空都一一对应有相应的星官。不仅如此，还将天上的星宿与地上的郡国对应关联，即所谓分野。从而将天上的日月五星与各类星象变化对应于大地列国的命运。

在《史记·货殖列传》中就有这样的记述：“故岁在金，穰；水，毁；木，饥；火，旱。旱则资舟，水则资车，物之理也。六岁穰，六岁旱，十二岁一大饥。”“太阴在卯穰，明岁衰恶，至午，大旱，明岁美。至酉，穰；明岁衰恶。至子，大旱；明岁美，有水。至卯，积著率岁倍。”类似的记述还有《越绝书·计倪内经第五》：“太阴三岁处金则穰，三岁处水则毁，三岁处木则康，三岁处火则旱。故散有时积，余有时领。则决万物，不过三岁而发矣。……天下六岁一穰，六岁一康，凡十二岁一饥。”这些记述经济学界概称为“农业经济循环学说”而加以批判，但它又是周代经济学思想的基础，不论是范蠡所用“计然之策”，还是白圭“积著”之理，均遵循这一天道规律——依岁星（木星）变化推算岁时丰歉。有经济学者⁵曾综合各种记述而列有下表：

⁵ 胡寄窗《中国经济思想史》上册 128 页,上海人民出版社 1962 年 4 月第 1 版

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
官名	星纪	玄枵	娵觜	降娄	大梁	实沈	鹑首	鹑火	鹑尾	寿星	大火	析木	星纪	玄枵	娵觜	降娄	大梁	实沈	鹑首	鹑火	鹑尾	寿星	大火	析木
辰名	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅
太阴	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
岁星	摄提	单阏	执徐	大荒落	敦牂	协洽	涒滩	作鄂	淹茂	大渊献	困敦	赤奋落	摄提	单阏	执徐	大荒落	敦牂	协洽	涒滩	作鄂	淹茂	大渊献	困敦	赤奋落
纪年																								
五行	木	木	土	火	火	土	金	金	土	水	水	土	木	木	土	火	火	土	金	金	土	水	水	土
收获情况	有水	穰	衰	恶	旱	美	美	穰	衰	恶	大旱	美	有水	穰	衰	恶	旱	美	美	穰	衰	恶	大旱	美

图 1-1 岁星纪年法与五行关系表

这一依岁星变化推算岁时丰歉的理论是否科学此处不论，但它反映的恰恰是天人合一思想在经济货殖方面理性化的具体运用。这也可以说是“天人合一”思想的典型实例。

四、卜筮通天。卜筮的类别很多，从简单的甲骨炙烤断占到各种复杂的运算，目的都在于借了解天意，决断疑难。易，不论连山、归藏、周易，都应该属于这一范畴。

此四类简单的分类仅仅是分析的需要，实际四类方法在实践中往往交织使用。如果说此四类方法中第一类还带有很大的原始宗教特性，第二类则具有了礼的特性，第三类则带有很大的实证特性，唯有第四类，借助独特的载体，由简单的直观法转变为带

有一定理性特色的综合预测法。而这种种筮占的载体，或某一具体的物，如甲骨等，或抽象的符号，如阴阳、五行等，都具有了预测的特征。以周易为例，它通过阴阳爻基本单元，组合成八卦或六十四卦，利用五行生克制化，在筮中求变，在求变中预测。在周易或易的背后便是一个个的模型。

五、“天地感应”的分野。在各种通天获知天命天意的实践中，“天人合一”小而大之，大而小之，产生了具体星象与人事的对应，以及星宿体系与大地区域的对应。这后者便是中国古来独特的星野理论。星野的基本思想是，将天球划分为若干天区，使之与地上的郡国州府分别对应，天空某一天区与地上的某个郡国州府互相影响，某一天区出现异常天象，将预示着与其对应的某一地域有大事发生，从而断定某一区域的吉凶祸福。而将地上郡国州县与天上星空天区一一对应的占星法即称之为分野。这一方法最早见之于《周礼·春官·保章氏》的记载。记曰：“掌天星以志星辰日月之变动，以观天下之迁，辨其吉凶。以星土辨九州之地，所封封域，皆有分星，以观妖祥。以十有二岁之相观天下之妖祥。”

分野的思想由来已久，上可以追溯到史前各部落观象授时时代，也正是在中国大地上各种文明的独立发展与融合，各种文明所特别尊崇观察的星座成为某一文明，或某一文化的代表，如夏人之参，殷人之大火即此。随着中华文化在融合过程中逐渐定型，天官体系的逐步形成，各地域文化特征自然与某一星宿关联对应，分野的雏形也便形成。分野理论形成后，经过不断的发展变化，特别是中国大地上各民族的战争、迁徙、融合，也使得分野本身带有了本来就内涵的民族特色，这也是分野与实际地理位置形成差异的根本原因。仍以参宿分野为例，参为晋星，为晋分野，但在《史记·天官书》中西南益州分野怎么也会是觜觿、参

呢？而且这益州在西汉时地界甚广，包括了云南、贵州、四川、陕西西部和甘肃的一部分。由此，后来的分野体系中对云、贵、川等分野作了一定调整，如明代刘伯温编纂《大明清类天文分野书》时，云南已属井、鬼分，四川除绵州觜分，合州参、井分外，其余皆井、鬼分，明初始有刊本传世的《大六壬全书》卷十二、十三分野，四川皆属井、鬼分，云南皆属井、鬼分，贵州十府有一府属井、鬼分，一府属柳星张分，八府属翼轸分。其实，汉代益州属觜觿、参分是有依据的，那就是云、贵、川人的主体来自中原本土之唐晋之地，所以才会有唐晋分野之参，这一点从羌人崇虎，西南人大部分为古西羌遗裔崇虎的习俗中仍可得到证实。以至于中国历朝历代，一直到清末地理划分上始终沿用分野体系，应该说这一坐标地理位置的分野就直接本源于“天人合一”思想。

第三节 尊崇天意与灾异规避

通过种种通天之术，从帝王到百姓，都会做出各种类型的尊崇与规避，以顺从天道，趋吉避凶。这便是以祭祀上天为核心的礼，并逐渐演化为中国文化独特的礼制文化，产生了各种分门别类的礼节。

《尚书·尧典》记有“有能典朕三礼”。注曰：“三礼：天神、地祇、人鬼之礼也。”《周礼·地官》记有：“大司徒以五礼防民之伪，而教三中。”郑司农注曰：“五礼：吉、凶、宾、军、嘉。”吉礼即指祭祀。《礼记·王制篇》又记有六礼冠、昏、丧、祭、乡（饮、射）、相见。可以看出，从三礼到五礼、六礼的演化过程，而其中的核心便是祭祀天神之大礼。《说文》曰：“礼，履也，所以事神求福也。”从示，从豆，说明礼制产生的本

源即祭祀。秦始皇千里迢迢泰山封禅是祭天，汉武帝是祭天，历朝历代的礼官所职司的也便是祭祀大礼。一直到清代末期，多种祭礼礼制仍为基层县治所承担的主要职责，诸如冬至在圜丘上祭礼天地、玉皇、太庙、社稷，春分祭祀朝日坛，秋分祭祀夕月坛，夏至方泽边祭地，每有日、月食则要举行护日月祭祀仪式。在民间，百姓则要在正月初八点起二十八盏麻油灯祭星。这些祭祀活动，不论官祭或民祭，目的是相同的，即祈求上天护佑趋吉避凶。这一祭祀礼制越是久远就越带有宗教原始的色彩，仪式本身既是一种虔诚的祈求，又是一种心灵的净化，始终贯穿了“天人相感”、“天一合一”的思想。

第二章 天道

上章对中国古人“天人合一”的思想作了阐述，纵观中华历史，“天人合一”始终是古人哲学观的核心内容。但天的根本所指是什么呢？是日月五星七政，是三垣四象二十八宿体系。

第一节 上天坐标体系

对于上天，人类经历了一个十分漫长的认识过程，从无序到有序，从杂乱到规整，创立了浑天说与盖天说等学说思想。浑天说也好，盖天说也罢，共同的学说视角是向外看，在大地的周围有一个天球笼罩其外。这一天球上又镶满了星辰。根据日复一日的观察，古人终于找到了解读天体的方法。根据日、月运行的规律和轨迹，将天球以直抵北极星的点确定为北极，连接南北极，把球面划分为二十八个区域，天球南北两极间最大圈便是天球赤道。但太阳与月亮运行的轨道偏离赤道 23° ，太阳月亮运转的轨道即为天球黄道，而各种星辰又多集中在黄道线上，因之古人将二十八个区域依黄道线把孤立的星辰想像连接成一个个活灵活现的星宿。由于日、月、五星均在黄道带上运转，二十八个星宿应运而生。同时二十八宿划分为四个分组，分别以青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽名之，即所谓四象。同样围绕地球自转轴线所指不动的北极星周围也划分为三个区域，这便是紫微垣、太微垣和天市垣。

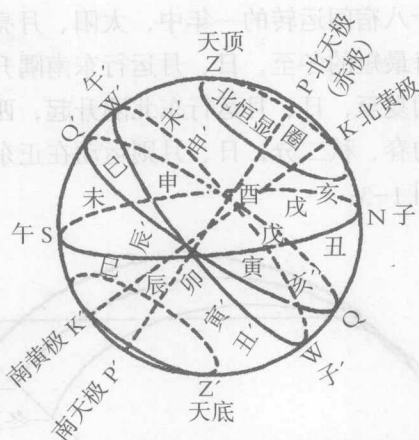

图 1-2 地平、黄赤坐标图

其实在天球上反映的二十八宿乃至所有的星辰，根本不是镶在所谓假想的天球面上，而是离天球面距离千差万别的星辰的投影。由于这些星辰的位置固定不变成为恒星，而日、月、五星等行星、卫星沿着黄道带运动。所以天球上黄道带的二十八宿便成为观察日月、五星的空中坐标。这一座标体系可以称之为二十八宿坐标体系，亦即黄道坐标。与黄道坐标相错 23° 的赤道同样也是一个观察日月、五星的坐标。认为天圆地方的古人生存在大地上自然又形成一个东西南北的平面坐标。三个坐标，构成了一个三维的空间体系。古人观天察象或面北仰视，或面南仰视，白日看到的是太阳月亮的东升西落，夜晚看到的是斗转星移，通过偕日升或偕日落，晨中星或昏中星等观察，判断日、月、五星在二十八宿间的运动变化，进而预报天象吉凶。

进一步理性分析，古人掌握日、月与五星的运动规律。太阳围绕地球转一周为一日，月亮围绕地球一周为一月，太阳在二十八宿间运转一周为一年。日为小周期，月为中周期，年为大周

期。太阳在二十八宿间运转的一年中，太阳、月亮的运行轨迹会发生变化，白日最短的冬至，日、月运行东南隅升起、西南隅落下。白日最长的夏至，日、月运行东北隅升起，西北隅落下。白昼与黑夜相等的春、秋二分，日、月则运动在正东、正西。反映在黄道带上如图 1-3：

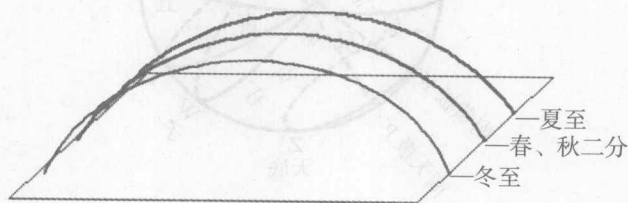

图 1-3

反映在大地平面上如图 1-4：

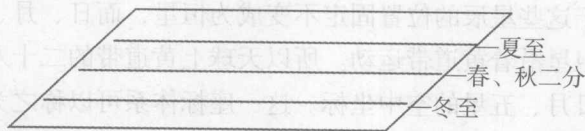

图 1-4

日、月四季间变化表现为在黄道上摆动。用现代地理学的思想理解，日、月则是在南北回归线之间摆动。

日月的观察还不仅仅限于此，还对日、月的颜色做了精确观察。因为日月行于有道则光明，君主吉昌，百姓安宁。君主乘土而王，如政治太平，则日五色而无主。相反，如日出现异常情况，便会出现灾异。以《开元占经》为例，记载了各种日的变异现象。如日变色，日戴光，日无光，日无云而不见，日昼昏，日中乌见，日中有杂云气，日生牙齿足，日有慧芒，日刺，日大

小，日分毁，日夜出……同时也记载了各种月的变异现象，如月变色，月光盛，月无光，月兔不见，月中有离云气，月生牙齿爪足，月生角芒刺，月大小，月分毁坠下流，月昼见，月当盈不盈……日月在运行过程中又会出现日月食现象，日月食现象也就成为古来观察日月的重要内容。但是，由于月亮与地球的运转轨道不在同一平面，有一个 $5^{\circ}09'$ 的夹角，所以当日月在同黄经位置上临近相交时，日月中心距为 $33'$ 左右。即当日月中心距大于 $33'$ 时，朔望位置也不会发生交食（日、月食统称交食），西汉时人们已经计算出每 135 个朔望月里大约有 23 次交食。

根据现代研究，月亮是地球的卫星，而且运转轨道与地球运转轨道相差 $5^{\circ}09'$ 的交角，月亮在围绕地球运转时运行轨迹在黄道面上形成余弦函数式的投影。（如图 1-5）

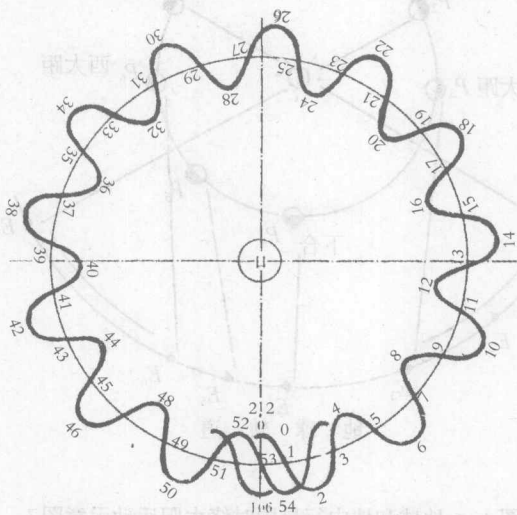

图 1-5 月亮运行轨道在黄道面上的投影⁶

⁶ 郑军《太极太玄体系》37 页，中国社会科学出版社 1992 年 6 月第 1 版

金、木、水、火、土五大行星的运转同样是循迹黄道，只不过运转周期、速度快慢不同而已，再者五大行星中金星、水星属于内行星，运转半径小、周期短，火星、木星、土星三星则属于外行星，运转半径大，周期长，因而从处于五行星之间的地球上观察五大行星，便出现各不相同的运转特征。如冲、留、合即是。有时藏在太阳后面称上合，有时重叠于太阳前面称下合，有时停滞不前称留，甚至向相反方向移动称逆行。但由于内外行星相对于地球的位置不同，留、逆行等现象又呈现出不同的特点。如图 1-6、1-7：

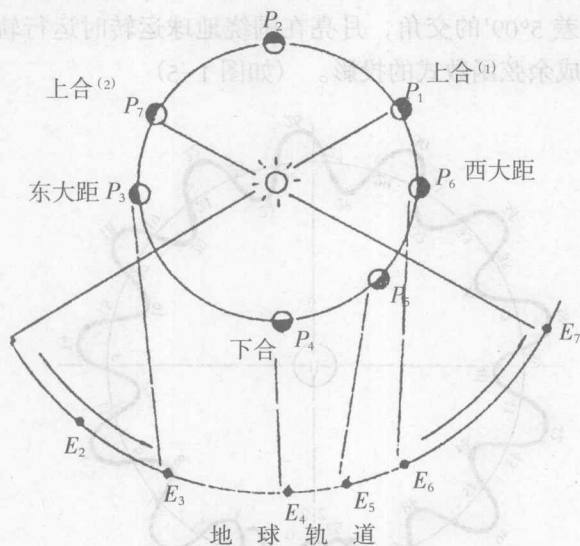
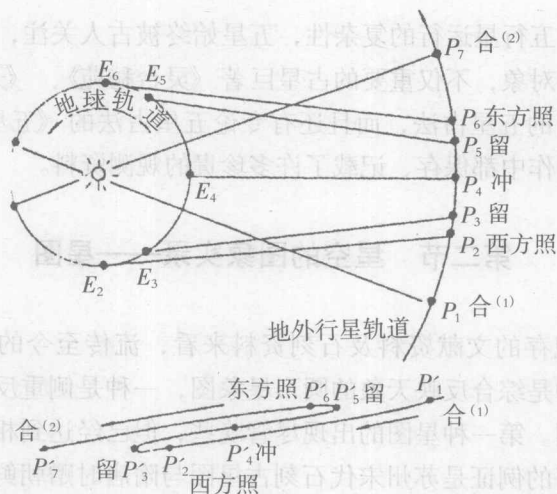

图 1-6 地球和地内行星同时绕太阳运动示意图⁷

⁷ 赵定理《古今趣味天文学》69 页，四川人民出版社 2001 年 4 月第 1 版

图 1-7 地球和地外行星同时绕太阳运动示意图⁸

而行星的各种视现象每隔一段时间就会重复出现，古人名曰一复或一见，即现代天文学所指的会合周期。春秋战国时人们已基本掌握了金星、木星和水星的会合周期。各朝代行星会合周期如下对照表：

		木星	火星	土星	金星	水星
甘石星经	春秋	400 日			587 日	126 日
《五星占》	西汉	395.44 日		377 日	584.4 日	
大明历	南北朝	398.903 日	780.031 日	378.070 日	583.931 日	115.880 日
大业历	隋	398.882 日	779.926 日	378.090 日	583.922 日	115.879 日
理论值	现代	398.884 日	779.936 日	378.092 日	583.921 日	115.877 日

图 1-8 行星会合周期对照表⁹

⁸ 赵定理《古今趣味天文学》69 页，四川人民出版社 2001 年 4 月第 1 版

⁹ 陈久金、杨怡《中国古代的天文与历法》149 页，商务印书馆 1998 年 11 月第 1 版

正是由于五行星运行的复杂性，五星始终被古人关注，并成为占星的主要对象，不仅重要的占星巨著《灵台秘苑》、《开元占经》中有专门的五星占法，而且还有专论五星占法的《五星占》，所有这些著作中都保存、记载了许多珍贵的观测资料。

第二节 星空的图象实录——星图

从现存的文献资料及石刻资料来看，流传至今的星象有两种，一种是综合反映天象的圆形星象图，一种是侧重反映二十八宿的星图。第一种星图的出现尽管晚些，但已经达到相当高的水平，最好的例证是苏州宋代石刻古星图与隋唐时赠朝鲜的古天文碑《天象历次分野之图》（原碑已沉于大同江）。此二图可以视为一图。为面北图。分别如下图。

星 水	星 奎	星 土	星 火	星 木	星 金	星 日
130°	207°			400°	春 分	130°
	204°	377°		404°	夏 至	130°
112°	283°	378°	178°	400°	秋 分	112°
112°	283°	378°	178°	400°	冬 至	112°
112°	283°	378°	178°	400°	春 分	112°
112°	283°	378°	178°	400°	夏 至	112°
112°	283°	378°	178°	400°	秋 分	112°
112°	283°	378°	178°	400°	冬 至	112°

图 1-1-8 隋唐时期古星图

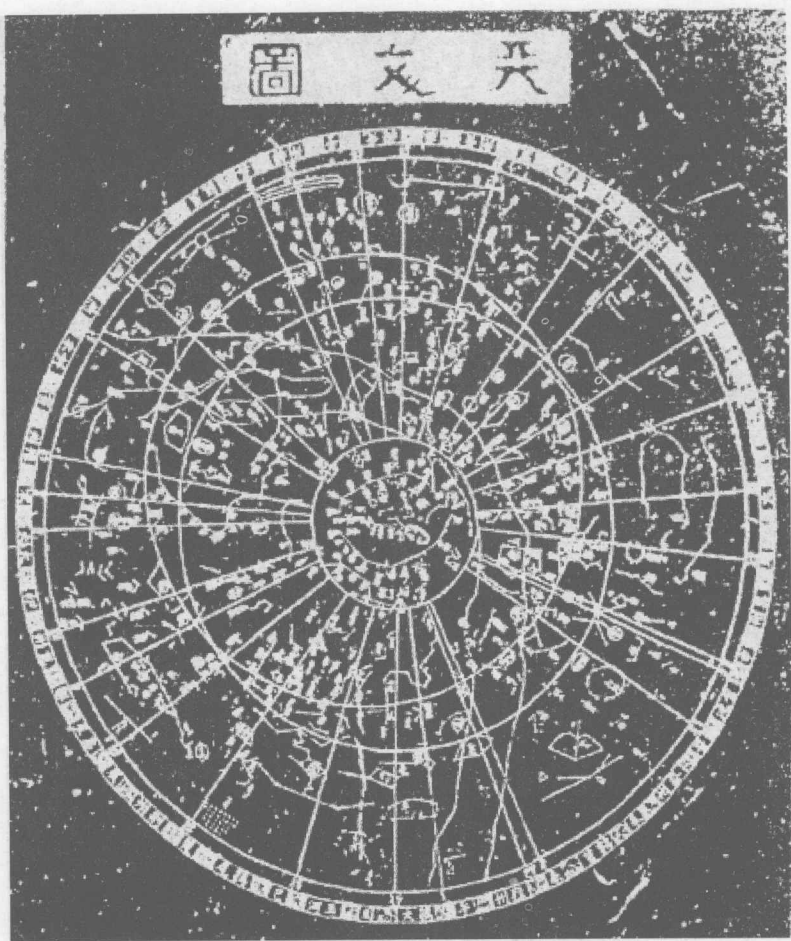

图 1-9 苏州石刻古天文图

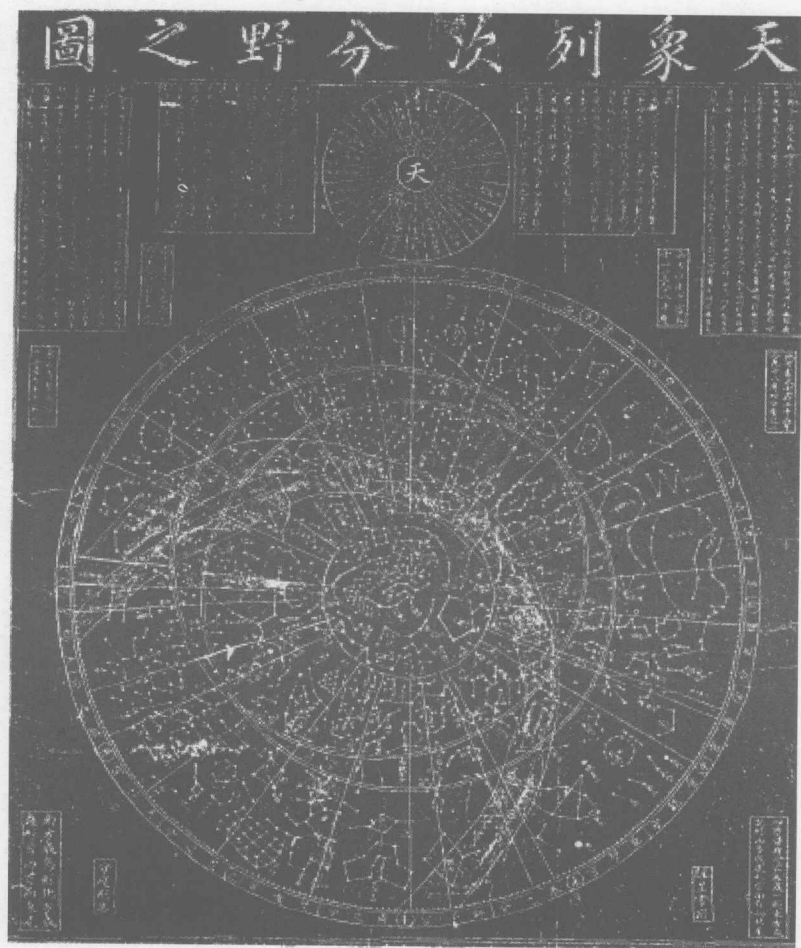

图 1-10 隋唐时赠朝鲜《天象历次分野之图》

以保存于苏州博物馆的石刻古星图为例，其由黄裳于 1190 年左右绘制，星图以北极为中心依次布列内规、外规、赤道、黄道与重规，并刻有银河和 28 条经过二十八宿距星的经度线，外规和重规之间列有二十八宿距度、十二辰、十二次和分野，均分别与二十八宿相对应。据天文专家确考，尽管位置标出不十分准确，但还是充分体现了当时的水准，共刻有恒星 1343 颗，甚至还反映出 11 世纪以后的两次著名的超新星爆发。第二种星图则出现甚早，侧重反映二十八宿与北斗的关系。湖北随县战国曾侯乙墓漆箱星图，包括盖面二十八宿与三个立面。盖面二十八宿与北斗及青龙、白虎一目了然，三个立面星图则表现东宫房、心、尾，西宫毕、觜、参、井、天狼，北宫女、虚、危、雷电。（如下图）

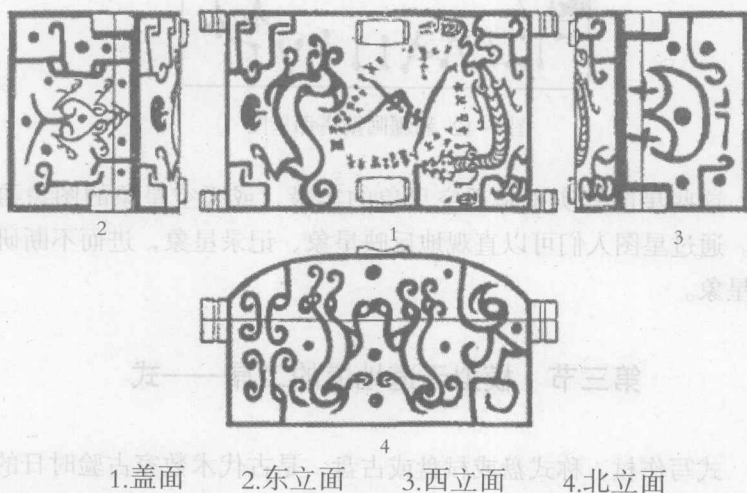

图 1-11 战国曾侯乙墓漆箱星象图

无疑这一星图已经反映出当时对星空的认识水平，不仅局限于北斗、二十八宿，而且已经有了青龙、白虎四神兽和十二辰的思想。而盛唐到中唐时期，即七世纪半至八世纪半的新疆阿斯塔那星图（如图 1-12），同样是一幅侧重反映二十八宿的星图，并特别将日、月、五星和天河列入。

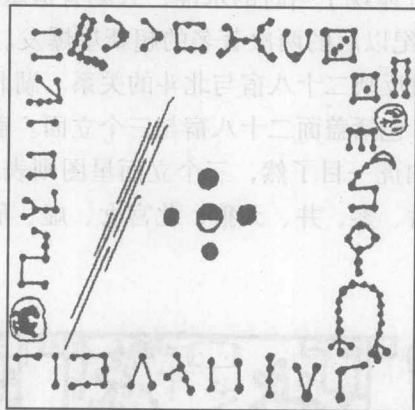
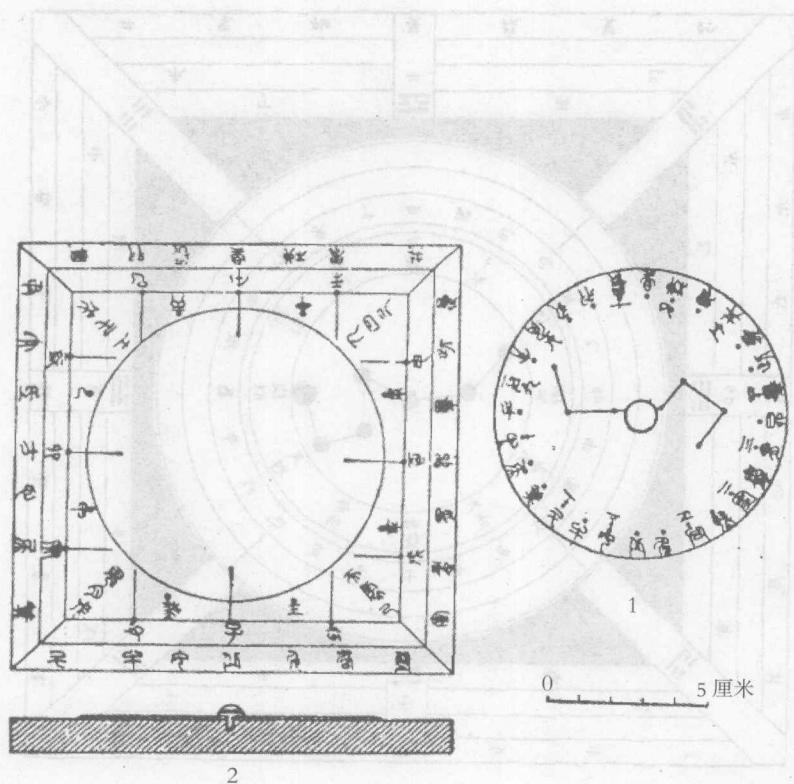

图 1-12 新疆阿斯塔那星图

这些星图其实正是天空星象的实录，或天空星象的图象再现。通过星图人们可以直观地反映星象、记录星象，进而不断研究星象。

第三节 模拟天道地道的工具——式

式写作栻，称式盘或栻盘或占盘，是古代术数家占验时日的一种工具，也是模拟推演天地之道的器具。现已出土的实物已有 8 件之多，研究者也不乏其人，且硕果累累。从结构上看，由两部分构成，上曰天盘圆形，下曰地盘方形。（如图 1-13、图 1-14）

1 天盘 2 地盘

图 1-13 漆木式 (安徽阜阳双古堆汉墓出土)

(出土墓葬于双古堆汉墓) 为木刻 41-1 例

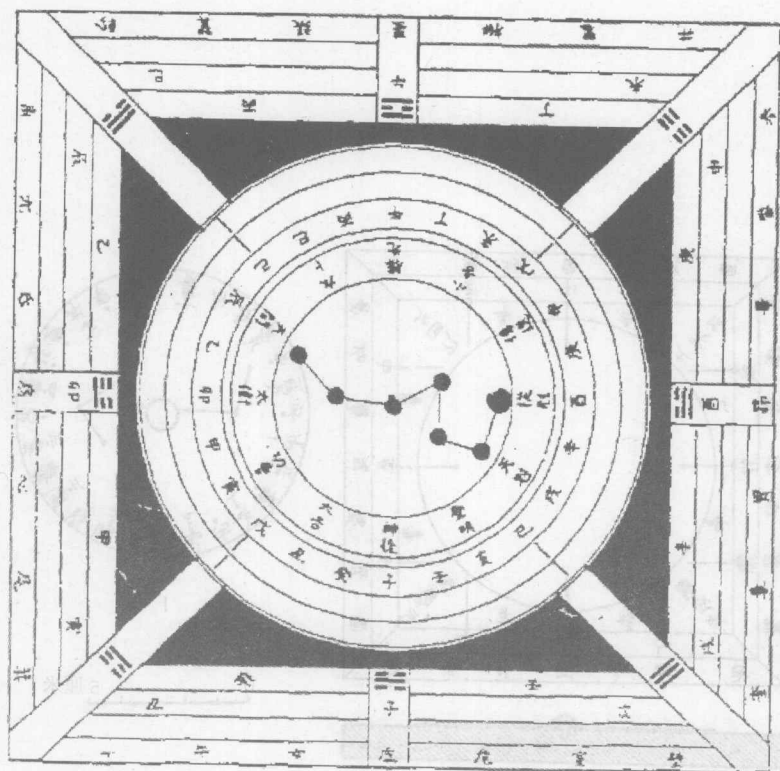

图 1-14 漆木式 (朝鲜乐浪遗址王盱墓出土)

一般上盘有轴，扣于下盘穿孔中而旋转。从盘的内在结构看，天盘中心为北斗，四周环布十二月或十二神；干支；二十八宿。以子午、卯酉四分圆面，分配十二月或十二神、干支与二十八宿。地盘自内向外作三层排列，分别是天干、地支与二十八宿。相对位置固定。也有特殊的式盘，如图 1-15：

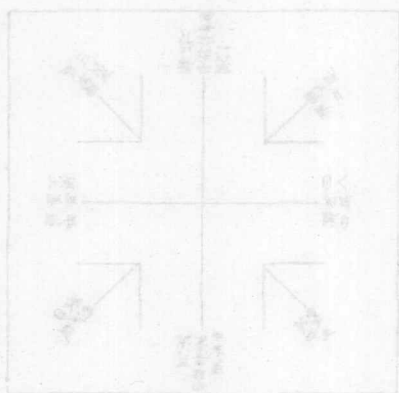
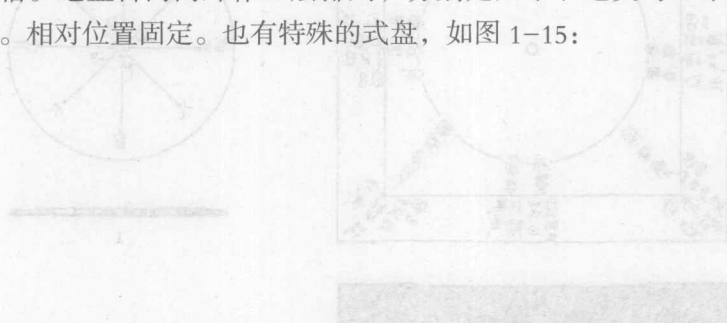
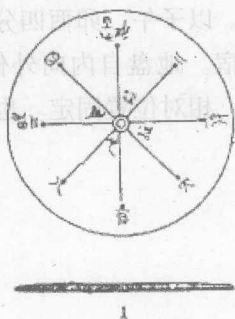
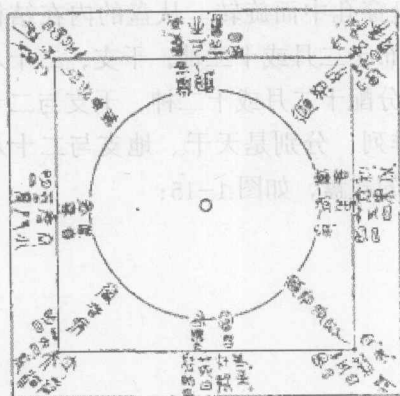
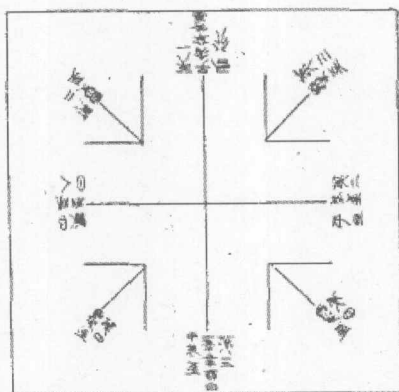

图 1-15 特殊式盘

图 1-16 特殊式盘

2

3

0 5 厘米

1 天盘 2 地盘正面 3 地盘背面

图 1-15 漆木式 (安徽阜阳双古堆汉墓出土)

之形上圆象天，下方法地，用之则转天纲加地之辰，故云旋式。”可知式或枰的内涵为式盘，即象征天圆地方的天、地二盘叠而合一的式盘。但在《老子·道德经》第二十八章中有这样的论述：“知其白，守其黑，为天下式，为天下式，常德不忒，复归于天极。”对此，从古至今注家都从哲学的角度发挥阐述，但笔者认为，这白与黑并非虚指，而是实指围棋的白、黑两种棋子，“天下式”则指代代相传的两种天文图式——“河图”与“洛书”，所以要称之为式，即因为摆在盘面之上，这盘即是方方正正的围棋盘（如图 1-16、1-17）。

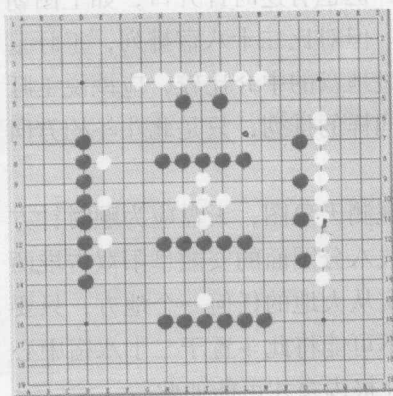

图 1-16 围棋盘上的河图

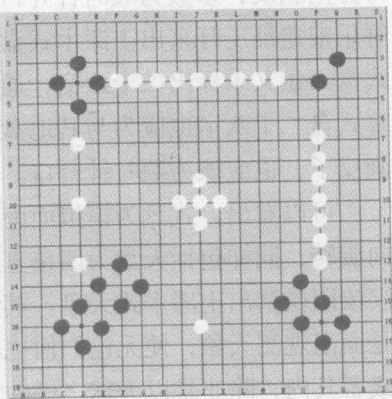

图 1-17 围棋盘上的洛书

这两种“天下式”只有“常德不忒”才能“归于天极”。“天下式”的“河图”、“洛书”也便是老子所讲的“治国之利器”的一部分重要内容。在中国围棋流传了数千年之久，但盘面结构与棋理则始终如一，只有盘面的路数有所增加而已。再者从围棋盘面结的称谓看，中间结点谓之“天元”，四角之 4^2 结谓之“星”，四边之中结（即 4—10 结）谓之“罢”，也泛称“星”，

说明围棋盘确曾是观察天文的坐标。汉班固《弈者》中说：“局必方正，象地则也。道必正直，体明德也。棋有黄黑，阴阳分也。骈罗列布，效天文也。四象既陈，行之在人，盖王政也。”晋蔡洪《围棋赋》云：“昔八卦之初兆，遂消息乎天文。”宋代张靖在《棋经十三篇》中对围棋棋理作了与易理结合的解释：“三百六十，以象周天之数；分而为四隅，以象四时；隅各九十路，以象其日；外周七十二路，以象其候。”在《集韵·蟹韵》中，有一字“𦞮”，专指博局方目。“𦞮，博局方目也。或作罫。”《正字通·网部》“罫，棋局线间方目，或作𦞮。”也有人直释围棋棋子圆以象天，棋盘方以法地。究竟是班固、蔡洪、张靖等人受易学思想影响而附会，还是真正探到了围棋产生的本源，据此也还难以断言，但应该肯定的是围棋源于天文，与易理相关，是古人观天测地的产物，也是观象测地的工具。

最终“式”图抽象为“洛书”九宫图，即“安徽阜阳双古堆汉墓出土漆木式”天盘之结构。在围棋盘坐标中，中结为“天元”亦即北极，在其它式天盘中，中为北斗七星，在独特的“安徽阜阳双古堆汉墓出土的漆木式天盘”中，中为“招摇吏也”四字，即为北斗对应之数应为五。式的天盘完全是一个以北极内窥二十八宿与北斗顺时针旋转的模拟实物，最后与四正四隅结合抽象的洛书形式。

第四节 笔者制“式”

在现代都市，大气污染，与灯光效应重合，使都市人再也难以直面感受古人那样“天似穹窿，隆盖四野”的生活，“七月流火，农夫之辞”，“三星在户，妇人之语”，“日离于毕，戍卒之作”，“龙尾伏辰，儿童之谣”也早已淡出人们的视线。笔者自

幼生长乡村，耳濡目染也了解一些星象知识，近年来，经过不断总结，用几张纸板制成了一个属于自己的“式”，可以用它来模拟天体坐标系。兹介绍于下：

在一大纸板上，画一 216° 的扇面，依 43.1° 五等分，五扇面共计 216° ，为地球人视野所及之幅度。扇面的中心为北极。这一扇面如同一固定不变的参照物挂在北天。

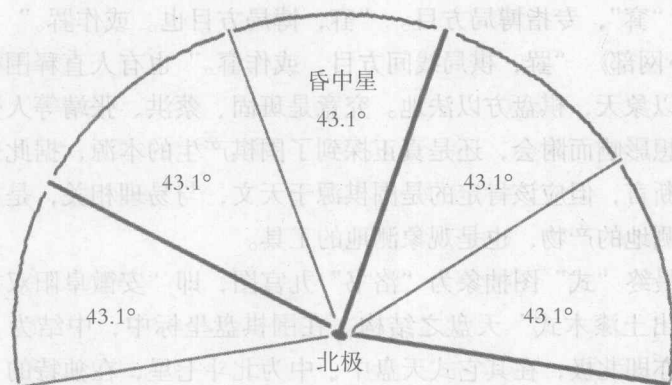

图 1-18 甲

制作一圆盘，并 12 等分，中心也为北极，分别标出十二辰，二十八宿，天河以及赤道与黄道。图中从鹑火（柳星张）到析木（尾箕）为银河。

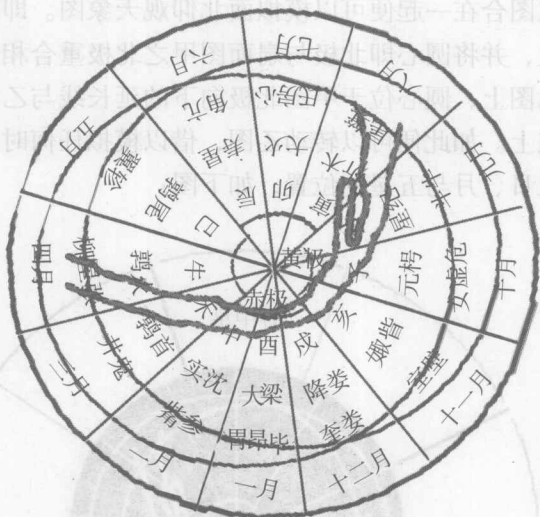

图 1-19 乙

再制作一小圆盘，半径要小于赤道与黄道半径，划三条过圆心弧线。

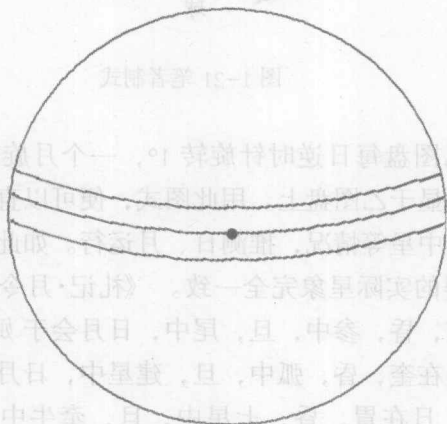

图 1-20 丙

将三图合在一起便可以模拟面北仰观天象图。即将二图摺在扇面图上，并将圆心即北极与扇面图甲之北极重合相钉，将丙图置压在乙图上，圆心位于甲图北极向下的延长线与乙图所标示赤道的交点上。如此便可以转动乙图，借以模拟任何时刻的恒星位置，以及日、月与五星的位置，如下图：

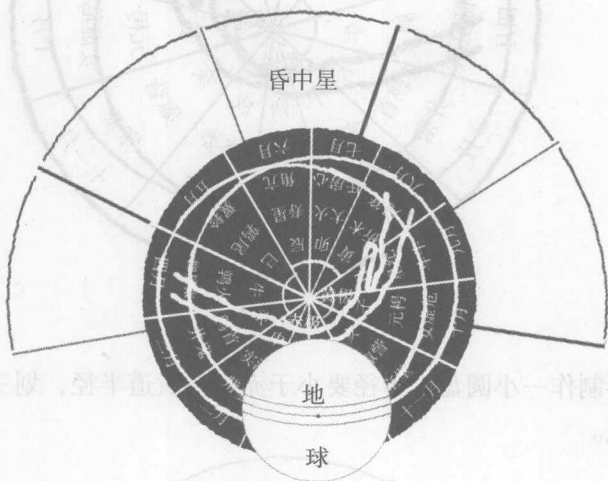

图 1-21 笔者制式

如此将乙图盘每日逆时针旋转 1° ，一个月旋转 30° ，每日、每月的天象即显于乙图盘上。用此图式，便可以直接反映出每月的昏中星，晨中星等情况，推测日、月运行。如此模拟的星象与面北仰首观得的实际星象完全一致。《礼记·月令》记载：“孟春，日在营室，昏，参中，旦，尾中，日月会于娵訾，斗建寅。仲春之月，日在奎，昏，弧中，旦，建星中，日月会于降娄，斗建卯。季春，日在胃，昏，七星中，旦，牵牛中，日月会于大梁，斗建辰。孟夏，日在毕，昏，翼中，旦，婺女中，日月会于

实沈，斗建巳。仲夏，日在东井，昏亢中，旦，危中，日月会于鹑首，斗建午。季夏，日在柳，昏，火中，旦，奎中，日月会于鹑火，斗建未。孟秋，日在翼，昏，建星中，旦，毕中，日月会于鹑尾，斗建申。仲秋，日在角，昏，牵牛中，旦，觜觿中，日月会于寿星，斗建酉。季秋，日在房，昏，虚中，旦，柳中，日月会于大火，斗建戌。孟冬，日在尾，昏，危中，旦，七星中，日月会于析木之津，斗建亥。仲冬，日在斗，昏，东壁中，旦，轸中，日月会于星纪，斗建子。季冬，日在婺女，昏，娄中，旦，氐中，日月会于玄枵，斗建丑。”

将这一记载用图表表示如下：

月份	日之位置	昏中星	旦中星	日月会	斗建
孟春	营室	参	尾	娵觜	寅
仲春	奎	弧	建星	降娄	卯
季春	胃	七星	牵牛	大梁	辰
孟夏	毕	翼	婺女	实沈	巳
仲夏	东井	亢	危	鹑首	午
季夏	柳	火	奎	鹑火	未
孟秋	翼	建星	毕	鹑尾	申
仲秋	角	牵牛	觜觿	寿星	酉
季秋	房	虚	柳	大火	戌
孟冬	尾	危	七星	析木	亥
仲冬	斗	东壁	轸	星纪	子
季冬	婺女	娄	氐	玄枵	丑

图 1-22

《礼记·月令》中的这一记载，用上述笔者制“式”模拟，可以较为准确地显现出来。天文历来被人们认为是天书，不敢越雷池一步，关键的问题在于相关书目过于专业，各类坐标与星图预设条件不一。事实上，只要确立了坐标，定准了观察角度与位置，古时农夫、妇人、戍卒、孩童都能看懂的东西今人更能心领神会。再以《尚书·尧典》记述的尧帝时天象为例作一解析。

“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷，寅宾出日，平秩东作。日中星鸟，以殷仲春。厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南郊。平秩南讹，敬致。日永星火，以正仲夏。厥民因，鸟兽稀革。分命和仲，宅西，曰昧谷，寅饯纳平秩西成。宵中星虚，以殷仲秋。厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，曰幽都，平在朔易。日短星昴，以正仲冬。厥民燠，鸟兽氄毛。”

这段文字记述了帝尧观天测象，推演历法的情况，对其中“日中星鸟，以殷仲春……日永星火，以正仲夏……宵中星虚，以殷仲秋……日短星昴，以正仲冬”四句，古来形成了所谓《尧典》四仲中星图，引述者不计其数。（如图 1-23）

东	大星	星	火	暘	夏仲
中	星	星	星	星	仲夏
西	星	星	星	星	仲秋
南	大星	星	星	星	仲冬
北	木星	星	星	星	仲春
东	星	星	星	星	仲夏
中	星	星	星	星	仲秋
西	星	星	星	星	仲冬

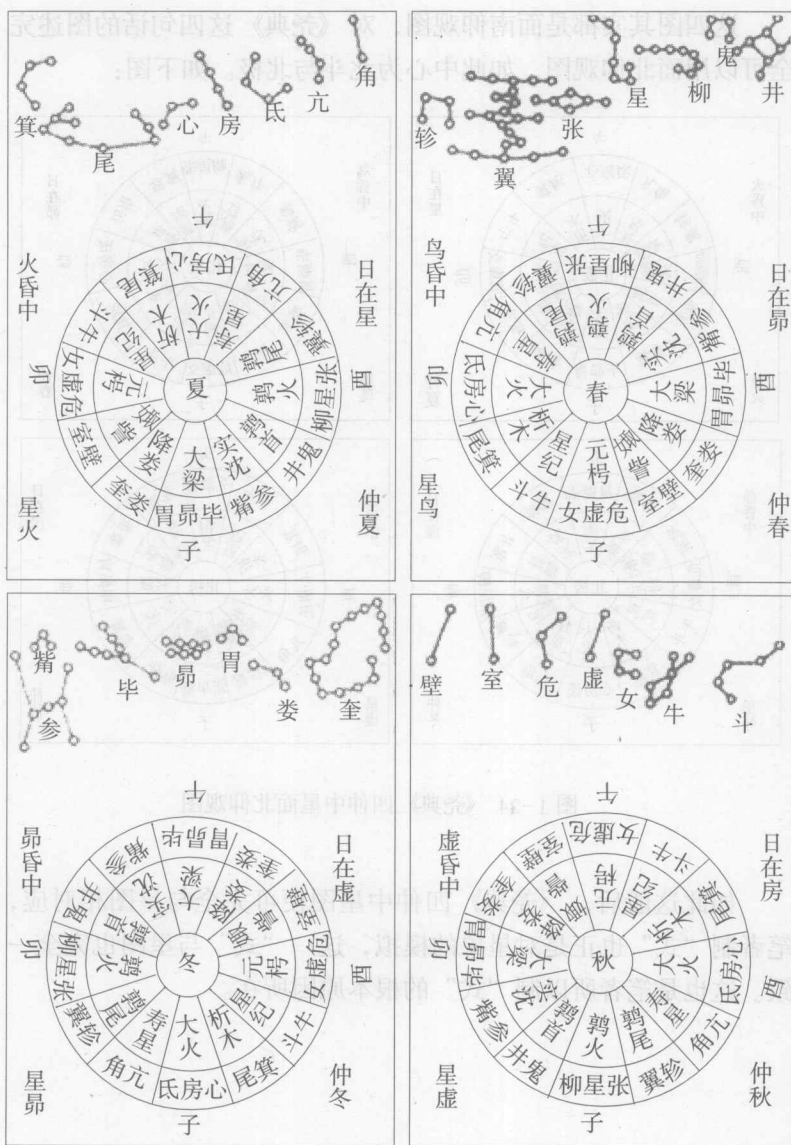

图 1-23 《尧典》四仲星图

这四图其实都是面南仰视图，对《尧典》这四句话的图述完全可以用面北仰视图，如此中心为北斗与北极。如下图：

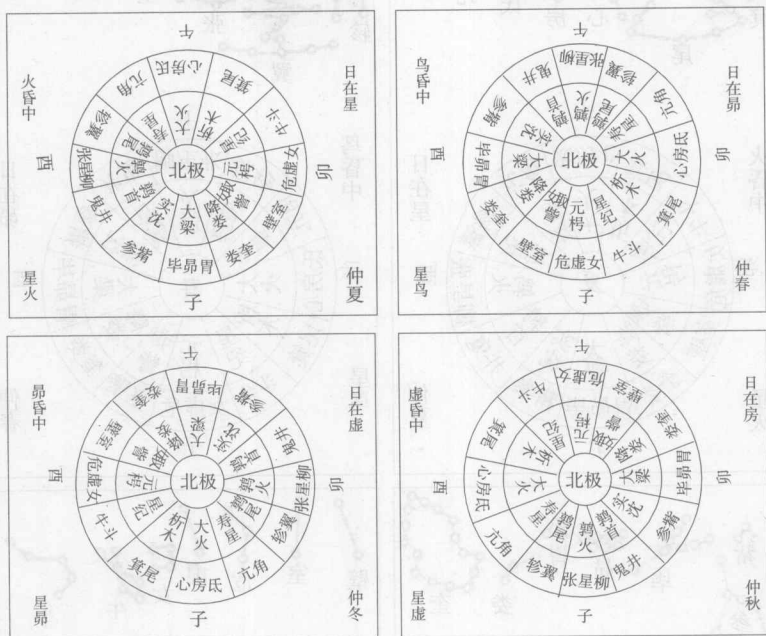

图 1-24 《尧典》四仲中星面北仰视图

如此这般后，《尧典》四仲中星图便可完全与星图相对应，笔者制“式”也正是对星象的模拟，这一“式”与星图也完全一致。这也是笔者所以制“式”的根本原因所在。

第三章 历法与天象

一般我们总习惯于将天文历法并称，其实二者是有关联但完全不同的两个范畴，天文为根本，历法则是对天文即天象的周期性表述，或者说是天文即天象的周期性反映。由之，同样的天文即天象却有着各不相同的历法，大而括之，如阴历、阳历、阴阳合历。不管哪一种历法，都旨在较为准确地反映天道，反映日、月的运行规律。但由于各种历法都不可能完全反映天道，日、月的全部，因而也就有了对历法的不断修定，改朔、改历等现象出现。《左传·哀公十二年》中便记述了孔子校正历法的史实。

冬十二月，螽。季孙问诸仲尼，仲尼曰：“某闻之：火伏而后蜇者毕。今火犹西流，司历过也。”

说得是鲁哀公十二年季冬十二月发生了蝗虫灾害，一名叫季孙的人请教于孔子，问蝗虫怎么会在冬天为害？孔子回答说：我听说大火星走到太阳附近便伏没不见了，此后天气转寒，蛰虫闭伏不出。而今天大火星才刚刚行至南天的位置，历法都已指到十二月，足见历法先天，已经不能正确反映天时了。这段历史记载说明的正是历法不能正确反映天时的例证。

在中国历法的形成与发展定型过程中，古人经历了一个漫长的历程。根据史料记载，古人制定历法有三类重要的参照物标准。一是天空中位置显赫亮度明显的恒星；二是地面的物体及其影子；三是物候。现分述如下：

一、恒星定历的问题

前面章节已经引述《尚书·尧典》中的四句话“日中星鸟，以殷仲春……日永星火，以正仲夏……宵中星虚，以殷仲秋……日短星昴，以正仲冬。”反映的便是仲春、仲夏、仲秋、仲冬，分别以鸟昏中、大火昏中、虚昏中、昴昏中确定。即星宿、房（或心）宿、虚宿、昴宿四宿确定。在《左传·昭公元年》和《左传·襄公九年》分别有这样的记载：

“昔高辛氏有二子，伯曰阏伯，季曰实沈，居于旷林，不相能也。日寻干戈，以相征讨。后帝不臧，迁阏伯于商丘，主辰。商人是因，故辰为商星。迁实沈于大夏，主参。唐人是因，以服事夏、商。其季世曰唐叔虞。当武王邑姜方震大叔，梦帝谓己：‘余命而子曰虞，将与之唐，属诸参，其蕃育其子孙。’及生，有文在其手曰：‘虞’，遂以命之。及成王灭唐而封大叔焉，故参为晋星。由是观之，则实沈，参神也。”

“陶唐氏之火正阏伯，居商丘，祀大火，而以火纪时焉。相土因之，故商主大火。”

对于这些记载，学者们认为古时曾存在以恒星参、大火为标志确定季节的“参历”与“火历”。在这一问题上庞朴、冯至、陈久金、田合禄等学者作出了卓越的贡献。庞朴先生在上世纪七十年代末就对以大火星为标志的“火历”有了开创性的研究成果，“远古历法同后来历法的重要差别是，它并不以冬至的建子或雨水的建寅为岁首，而是以大火（心宿，天蝎 σ 、 α 、 τ ）昏见为一个新的农事周期的开始，用后来的历法属语说，也就是以此时为‘岁首’。这种以大火为授时星象的自然历，我们可以名之曰‘火历’。”¹¹冯时先生则对大火与参星在古人观象授时方面的重要意义进行了进一步的阐释。大火星与参星“两个星座正好位于

¹¹ 庞朴《蓍门散思》116页，上海文艺出版社1996年8月第1版

黄道的东西两端，每当商星从东方升起，参星便已没入西方的地平，而当参星从东方升起，商星也已没入西方地平，二星在天空中决不同时出现。”¹²并作出了大火星与参星作观象授时标志的时代为公元前 4500 年的仰韶文化时期，亦即当时的实际天象，参商两星恰好分别位于春分和秋分两个分点上，那个时代可能正是传说中高辛氏时代的结论。陈久金先生则根据《左传·昭公元年》的记载，对参星与大火进一步与夏、商两族对应。“商人世代祭祀大火星，并且以大火星作为他们民族的标志星；唐人世代祭祀参星，以参星作为他们民族的标志星。他们各以观测自己族星的出没定时节，这个习俗的天文地理分野中也得到继承，故参星的分野为魏，房心的分野为宋，宋是商人的后裔。”¹³田合禄先生则又进一步研究了殷历与火历的关系，辩证了殷历分为“年和岁两大系统，用年定气数，用岁定天度。殷历的岁首为冬至，有人称为‘殷正建子’。一岁为 365.25 天。殷历的年首，开始用的是大暑，称作‘殷正建未’；后改大寒为年首，称作‘殷正建丑’。”¹⁴此外还对参历作了专门论述，作出了参历图四幅，分别为正月初昏参中天象；三月参昏西伏天象；五月初昏大火中，参则见天象；七月参旦中，大火西伏天象。见图 1-25。并将《夏小正》中的参历与彝族《母虎日历》、楚之《杓杌》合并研究，断定参历即虎历，彝族《母虎日历》即其遗存。

¹² 冯至《星汉流年——中国天文考古录》50 页，四川教育出版社 1996 年 9 月第 1 版

¹³ 陈久金《中国少数民族科学技术史丛书——天文历法卷》82 页，广西科学技术出版社 1996 年 10 月第 1 版

¹⁴ 田合禄、田蔚《周易——中国最古老的天学科学体系》365、389 页，山西科学技术出版社 2004 年 1 月修订版

40

府一带，即现平遥、文水、交城、孝义、介休、临县、石楼、中阳一带。（如图 1-26）

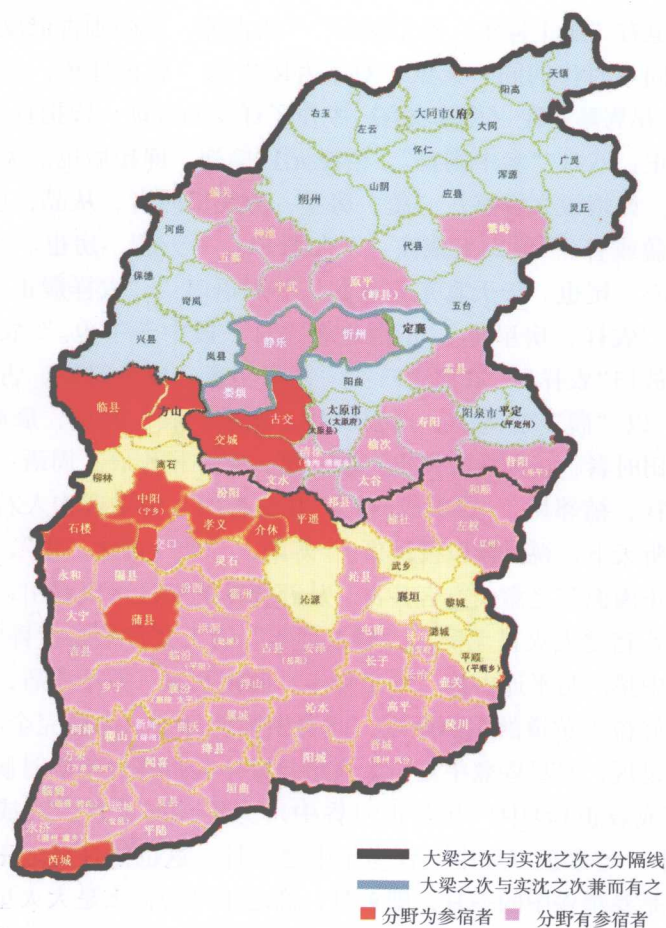

图 1-26 清初山西各州、府、县分野图¹⁵

¹⁵ 郝岳才《平遥古城与尧文化》，《学术论丛》2006 年第六期 76 页，山西省社会科学联合会主办

这一区域也正是古之大夏腹地，亦即唐尧初始之地。在山西平遥，至今有“参正拜年，商正割田”¹⁶的古谚，离平遥不远的寿阳也有“辰正拜年，参正割田”¹⁷的古谚，这两则古谚反映的正是同一时代的同一天象。对于寿阳古谚“辰正拜年，参正割田”，祁隽藻曾在《马首农言》中作了详实的考证：皆指旦中言。夏小正：八月“参中则旦”。俗说元旦接神，即接辰也。关文彦明说。许慎说文解字：“晨，房星，为民田时者，从晶，辰者。辰，晨或省。”段氏玉裁注：“尔雅曰：‘天驷，房也。大辰，房、心、尾也。于天官东方苍龙’。”周语曰：“农祥晨正。”韦曰：“农祥，房星也。正谓之春之日，晨中于午也。”农时之侯，故曰“农祥”。尔雅注曰：“龙星明者，以为时候，古曰大辰。”以“晨”解例之，当云从晶、从辰。辰，时也，辰亦声。为民田时者，正为从辰发也。晨、星，字亦径作辰。周语：“辰为农祥，植邻切。”郑康成曰：“凡记昏明，中星者为人君，南面而听天下，视时候以授民事。”寿阳，“北”谓之“正”，盖即取“正南面”之意，方言甚古。从祁隽藻的考证可以看出，辰乃二十八宿之大火星无疑。“辰正拜年”的天文背景是指昏中言，即昏中星。与平遥古谚“参正拜年，商正割田”并不矛盾，参与商正好位于黄道的东西两端，此昏中则彼旦中，内涵完全相同。也就是说，参星昏登中天与大火星旦登中天都是过年的时候，亦即商或辰正（旦中）与参正（昏中）为年首的正月，商或辰正（昏中）与参正（旦中）皆为年中之六月。这也就是夏之正月为什么是参星昏中的一月，即寅月；商之正月为什么是大火星昏中的六月，即未月的真正原因。学术界争论不休的“殷正建未”与

¹⁶ 侯精一《平遥方言民俗语汇》40页，语文出版社1995年4月第1版

¹⁷ 光绪《寿阳县志》，寿阳县志编纂委员会1981年重印本

“殷正建丑”说之争可以休矣，“殷正建未”不仅见诸于大量考古资料，而且为古谚所旁证。

更为重要的是，从参历与火历的探求中，我们找到了对应的时代与王朝，甚至地望。即参历——夏（唐人）——现山西中南部（特别是中西部），火历——商——现河南安阳一带。认识了解这一点十分重要，对下文的论述意义重大。

以北斗为标志的历法。北斗是古人最早观察并掌握其运转规律的恒星，远在河姆渡文化时期即出现了以猪为主题的绘刻陶器。（如图 1-27）

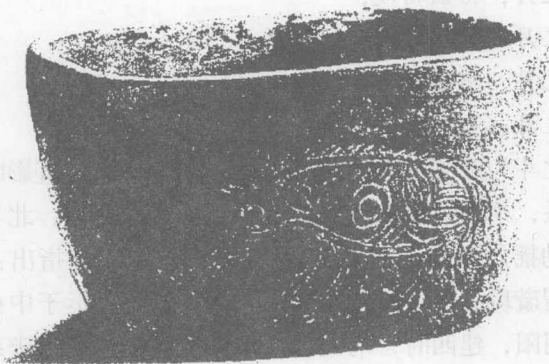

图 1-27 浙江余姚出土斗魁型彩钵

猪所象征的无疑为北斗七星，诸多出土的绘有猪形象的器物与礼器可以证明。直到唐代僧一行掩猪救王姥姥之子的故事都将北斗与猪相提并论。《鹖冠子·环流》记载：“斗柄东指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。”《夏小正》也有类似记载：“正月，斗柄悬在下……六月，初昏，斗柄正在上……七月，斗柄悬在下则旦。”在汉代的《淮南子·天文训》中则进一步将北斗斗柄指向与十二个月联

系，以此确定月份，名曰“斗建”。

“孟春之月，招摇指寅；

仲春之月，招摇指卯；

季春之月，招摇指辰；

孟夏之月，招摇指巳；

仲夏之月，招摇指午；

季夏之月，招摇指未；

孟秋之月，招摇指申；

仲秋之月，招摇指酉；

季秋之月，招摇指戌；

孟冬之月，招摇指亥；

仲冬之月，招摇指子；

季冬之月，招摇指丑。”

对于北斗为观测标志的这一历法，几千年来一直影响着中国天文学体系，不论后来如何发展，参照物怎样变化，北斗的地位始终没有动摇。司马迁在《史记·天官书》中明确指出：“北斗七星，所谓璇玑玉衡，以齐七政……斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。”这一点也被诸多出土石刻所证明，如“山东嘉祥武梁祠东汉石刻”中即有“斗为帝车图”。（如图 1-28）

图 1-28 斗为帝车图

究其根源，在于中华古人发祥于北纬 36 度的黄河流域，地球的自转与公转均反映出恒星的周日与周年视运动，表现为恒星围着天球北极旋转。北极则始终不动，因此北斗成为古历中位置始终显赫的参照物。这一点一直到后来发明的司南中都有体现，在一个盘面上有一只勺子。

二、地面物体及其影子为参照物的历法

毕竟以恒星参照的历法只能在夜间观察，而且限制甚多，历法要反映的也主要是日、月的运动变化规律。月亮的变化周期易见也易于总结，太阳的变化周期则相对难明也难于描述。在利用二十八宿恒星体系研究日、月的同时，古人又借助日影，或曰以地球上某一参照物如山丘、大树、或人体本身等不同季节影子的变化，寻找太阳的运行规律，最终凝结在圭或髀上，通过圭或髀的日影变化确定太阳运动变化的周期，并形成了《周髀算经》这样的实测巨著，用髀影的长短将太阳一回归年划分为若干特征点或时段，二分、二至、四立等节气应运而生，最终凝结为二十四个节气。特别需要指出的是，在这一历史过程中以山为参照物的直接观察法曾发生过重要的作用。对此一些学者，如吕子方、陈久金、田合禄等对《山海经》大荒东经与大荒西经记载的日出日入之东西六山进行了深入研究，得出了“山头历”的结论。而且推断出六山为六爻，亦即一重卦。但笔者以为，东西各六山，太阳出入均不在山头，而在东西三与四两山之间，而且岂有不用经卦而用重卦之理。在山西交城城北有山曰卦山，《清一统志》记曰：太原府，“六峰特立如卦”，瓦窑堡遗址北侧即为卦山西顶，山上多蜥蜴，东西各三峰，南北各一峰，八座山峰拱围，身处其间，太阳的周年视运动仿佛在东西六座山间移动。春、秋二分在中间两山间，夏、冬两至在北、南两山间出入，二分二至何其明了，阳历的雏形由此形成。卦山东西各三峰，日出日入皆在峰

上，东西三峰即三爻，三爻成一经卦，这或许才是原始的山头历，也是卦山曰“卦山”的根本原因。东西各三座山峰，仿佛就是“山”字的象形，太阳在东西两“山”间移动，那岂不是后世所言“连山”？此外，易曰蜥蜴，也正与卦山漫山遍野的蜥蜴吻合。尔后，由自然之山，至堆土之圭，再到八尺之髀，由二分二至到二十四节气，阳历定型。

当然立竿测影不仅仅局限测日影以确定节气，同时还可以作为坐标夜间观察星辰，如测定恒星中天，乃至确定方向。圭表的这些用途与作用到汉代《淮南子》、《周髀算经》中均有记载。

“日冬至，日出东南维，入西南维。至春秋分，日出东中，入西中。夏至，出东北维，入西北维。至则正南。欲知东西南北广袤之数者，立四表以为方一里¹⁸。”

“正朝夕，先树一表东方，操一表却去前表十步，以参望，日始出北廉，直入，又树一表于东方，因西方之表，以参望，日方入北廉，则定东方两表之中，与西方之表，则东西之正也。”¹⁹

可见，圭表或土圭、表、圭、髀，皆为古之天文观测仪器，反映天道日、月、星辰，可以以恒星为参照物，同样也可以以圭表为参照物，其结果则殊途同归。

三、以物候为对象的历法

如果说直观天象属于“仰则观象于天”，立竿测影属于“俯则观法于地”的话，那么观察物候变化以确定季节则属于“观鸟兽之文”的范畴，二十四节气的物候知识在《礼记·月令》和《淮南子》等产生的时代已经形成。《逸周书·时则训》曰：“立春之日东风解凉，又五日蛰虫始振，又五日鱼上冰。雨水之日獭

¹⁸ 《淮南子·天文训》

¹⁹ 《淮南子·天文训》

祭鱼，又五日鸿雁来，又五日草木萌动。惊蛰之日桃始华，又五日仓庚鸣，又五日鹰化为鸠。春分之日玄鸟至，又五日雷乃发声，又五日始电……”已经将一年分为七十二候，每候五天。汉代孟喜有卦气说，唐代僧一行依据孟喜之说制有卦气图。

常气	月中节 四正卦	初 候 始 卦	次 候 中 卦	末 候 终 卦
冬至	十一月中 坎初六	蚯蚓结 公中孚	麋角解 辟 复	水泉动 侯屯内
小寒	十二月节 坎九二	雁北乡 侯屯外	鹊始巢 大夫谦	野鸡始鸣 卿 睽
大寒	十二月中 坎六三	鸡始乳 公 升	鸷鸟厉疾 辟 临	水泽腹坚 侯小过内
立春	正月节 坎六四	东风解冻 侯小过外	蛰虫始振 大夫蒙	鱼上冰 卿 益
雨水	正月中 坎九五	獭祭鱼 公 渐	鸿雁来 辟 泰	草木萌动 侯需内
惊蛰	二月节 坎上六	桃始华 侯需外	仓庚鸣 大夫随	鹰化为鸠 卿 晋
春分	二月中 震初六	玄鸟至 公 解	雷乃发声 辟大壮	始 电 侯豫内
清明	三月节 震六二	桐始华 侯豫外	田鼠化为鴽 大夫讼	虹始见 卿 蛊
谷雨	三月中 震六三	萍始生 公 革	鸣鸠拂其羽 辟夬	戴胜降于桑 侯旅内
立夏	四月节 震九四	蚯蚓鸣 侯旅外	蚯蚓生 大夫师	王瓜生 卿 比
小满	四月中 震六五	苦菜秀 公小畜	靡草死 辟 乾	小 暑 至 侯大有内
芒种	五月节 震上六	螳螂生 侯大有外	鵙始 鸣 大夫家人	反舌无声 卿 井

续表

夏至	五月中 离初九	鹿角解 公 咸	蜩始鸣 辟 夬	半夏生 侯鼎内
小暑	六月节 离六二	温风至 侯鼎外	蟋蟀居壁 大夫丰	鹰乃学习 卿 涣
大暑	六月中 离九三	腐草为萤 公 履	土润溽暑 辟 遁	大雨时行 侯恒内
立秋	七月节 离九四	凉风至 侯恒外	白露降 大夫节	寒蝉鸣 卿同人
处暑	七月中 离六五	鹰祭马 公 损	天地始肃 辟 否	禾乃登 侯巽内
白露	八月节 离上九	鸿雁来 侯巽外	玄鸟归 大夫萃	群鸟养羞 卿大畜
秋分	八月中 兑初九	雷乃收声 公 贲	蛰户 辟 观	水始涸 侯归妹内
寒露	九月节 兑九二	鸿雁来宾 侯归妹外	雀入大水为蛤 大夫无妄	菊有黄华 卿明夷
霜降	九月中 兑六三	豹乃祭兽 公 困	草木黄落 辟 剥	蛰虫咸俯 侯艮内
立冬	十月节 兑九四	水始冰 侯艮外	地 始 冻 大夫既济	野鸡入水为蜃 卿噬嗑
小雪	十月中 兑九五	虹藏不见 公 大 过	天气上腾地气下降 辟 坤	闭塞而成冬 侯未济内
大雪	十一月节 兑上六	鹖鸟不鸣 侯未济外	虎始交 大夫蹇	荔挺出 卿 颐

图 1-29 卦气图

从图中可以看出,抛开易卦不论,孟喜时已经将七十二物候与二十四节气、十二月份相对应。事实上,到现在为止,在广大的农村,仍有以雁、燕等候鸟辅助农时的习惯。在华北至今仍流传有九九歌:

一九二九不出手，

三九四九冰上走，

五九六九沿河看柳，

七九河开，八九雁来，

九九又一九，耕牛遍地走。

在物候中，雁、燕候鸟则一直受到重视，燕、雁候鸟春而北归，秋而南飞，随着四季的变化南北迁徙，故谓之候鸟。至于候鸟南北迁徙是什么原因，据说源在昼夜长短变化。²⁰ 但不管如何，南北迁徙恰与春、秋二季对应。所以古人常以观察燕、雁迁徙辅助确定季节。有趣的是，在《山海经》中记有精卫填海一事，说“精卫鸟”“常衔西山之木石，以填于东海”。精卫鸟的发祥地则是山西长子县发鸠山。晋郭璞注曰：“今在上党郡长子县西。”山西北又有雁门关，民间传说南飞的大雁到此即不再北上。精卫是否为炎帝女，或变成鸟而衔西山木石填于东海，精卫与雁、燕有何关系，与“三足鸟”“金鸟”有无关联，这里不论，有一点则完全可以肯定，雁或燕在南北迁徙中必有一个最北端与最南端，它们随季节在这南北两端间迁徙。（如图 1-30）

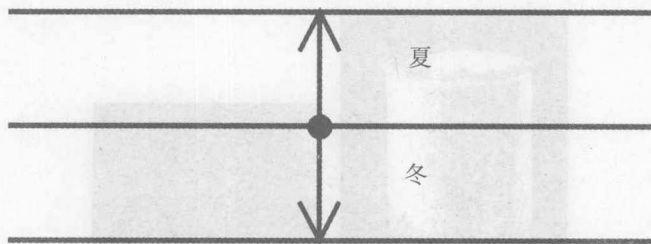

图 1-30

²⁰ 竺可桢、宛敏渭《物候学》73页，科学出版社1973年8月第1版

可见，以物候定历或作为历法的辅助是古已有之，至今仍沿袭之。

至此，我们对历法可以有一个基本的划分，太阳的周日运动，周而复始，有了日的单位；月亮朔、望变化 29.5 天一周期，有了月的单位，由是，日谓之曰，月谓之月。年则是太阳周年运动的结果，某一恒星昏中周期变化为一年，亦即一回归年。一回归年为 365.25 天，365.25 的回归年与 29.5 天的月亮周期相关联又不相一致，12 个 29.5 天为 354 天，与回归年相差 11.25 天，11.25 天又小于 29.5 天。如此，阴历记年产生，为一年 354 天，每月 29.5 天；阳历记年则将一年 365.25 天平均，或十月，每月 36 天，余下的 5.25 天过年，或十二月，每月 30 日，余下的 5.25 天过节。最终阴历与阳历相互统一为阴阳合历，通过三年一闰，七年两闰，十九年七闰实现阴、阳历的统一与同步。然而，历法作为对天文即天象的周期性表述与反映，总会渐渐与实际天文、天象不相一致，所以修定、改朔、改历也便成为古代改朝换代的重要问题之一。山东莒县凌阳河曾出土一件属于公元前 3000 年的陶器，上有一个独特的图案。（如图 1-31）

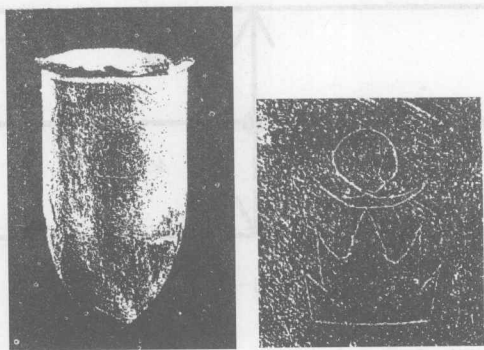

图 1-31 大汶口文化春秋朝日陶符（山东莒县凌阳河出土）

对这一图案解释者颇多，倾向性观点以为表述一有翼太阳从五峰山的中峰上方升起，并断定为春分与秋分时的现象。笔者以为，这一图案其实是日、月与大火星的合图，表征的是日、月与年的内涵。即太阳周日运转为日，月亮朔、望变化为月，大火星昏中一周为年。

第二编 易 索

谈易之书必从易说起，自古至今，解易者不甚枚举，仁者见仁，智者见智，然易之本义究竟为何，终无一定论，或曰简易、变易、不易，或曰蜥易、日月为易，或曰生生之为易，云云，笔者既然也论易必然也须从本源上释易。

第一章 说 易

易产生于哪一个时代，确切的考究已不可能，从文献记载来看，《周礼·春官·太卜》记载：“太卜掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易。”说《易》在西周以前有连山、归藏和周易三种。传统说法认为，连山为夏朝之易，因为夏为人统，人无居卦首之理，夏以十三月为正月，《艮》卦渐正月，故以纯《艮》卦为首。《艮》为山，《艮》下《艮》上即山上山下，山下山上，山与山相连，故曰“连山”。归藏为殷商之易，因为殷商为地统，《归藏》首卦为纯《坤》，坤为地，《坤》上《坤》下，即地上地下，地下地上，万物莫不归藏于地下者也。故曰“归藏”。周易为周朝之易，因为周为天统，《周易》首卦为纯《乾》，乾为天，《乾》上《乾》下，即天上天下，天下天上，无所不包，故曰“周易”。《玉海》引《山海经》云：“伏羲得《河图》，夏人因之，曰《连山》；黄帝得《河图》，商人因之，曰《归藏》；列山氏得《河图》，周人因之，曰《周易》。”《周易》十翼之系辞曰：“生生之为易”、“易者象也”。《易纬·乾凿度》谓之：“易一名而含简易、变易、不易三义。”荀子曰：“易以道阴阳。”许慎《说文解字》则列举三层含义：“蜥蜴蚯蚓守宫也，象形”，“秘书说日月为易，象阴阳也”，“一曰从勿”。在甲骨文中易字不仅反复出现而且常出现“易日”卜辞成语等等，说法种种。

综合古来之说，有人将易的含义归纳出六种解释：

一为官名说。即易为卜筮之官。《章氏丛书·小学问答》曰：

“易借为覿。”《说文》则曰：“覿能斋肃事神明者，在男曰覿，在女曰巫。”《周礼·春官》有“巫更、巫咸、巫式、巫目、巫易、巫比、巫祠、巫参、巫环”的记述，巫即筮之借字。《祭义》云：“昔者圣人建天地阴阳之情，立以为易，易抱龟南面。”郑君曰：“易官名，《周礼》曰太卜。”此即易称卜筮之官名说。

二为国名说。这一点似乎《周易》卦爻辞便可明证，《大壮》卦有：“丧羊于易”，《旅》卦有“丧牛于易”。据王静安考证，确有王亥丧牛羊于有易的故事。在《古史辨》中，顾颉刚指出：“自从甲骨卜辞出土之后，经王静安先生的研究，发见了商之祖先王亥和王恒，都是已在汉以来史书里失传的了，他加以考核，竟在《山海经》、《楚辞》和《竹书纪年》中寻出他们的事实来，于是这个久已失传的故事，又复明于世。”比如《山海经·大荒东经》中有“王亥托于有易，河伯仆牛，有易杀王亥，取仆牛”，与《周易》卦爻辞记述一致。这一观点已是尽人皆知的史学成果，由此，便有了易为国名之说。

三为易即蜥蜴说，亦即龙说。这一论点源于《说文》“蜥蜴，蝘蜓，守宫”之说。蜥蜴传为龙子，能雨雹，能祈雨，与龙有相同功用。类似记述可追溯到晋代，郭璞《抱朴子》曰：“蜥蜴为神龙者，非但不识神龙，亦不识蜥蜴。”《宋史·礼志》述：“大中祥符十年，夏旱，出蜥蜴，求雨法，咒曰：蜥蜴，蜥蜴，吞云吐雾，雨令滂沱，令汝归去。”

四为所谓周以易为图腾说。依据仍是《说文》“易亦曰从勿。”而勿为“州里所建旗，所以趣民，有三游杂帛谓之幅，赤白半，或作、笏从 旌旗之游也。”周人之旗即绘有蜥蜴之图腾，亦即龙之图腾。

五为日月为易说。源自《说文》所引秘书说，“秘书说曰：

日月为易。”论据似乎很多，也备一说。

六为简易不易变易之说。此说源自《乾凿度》：“易者易也，变易也，不易也。管三成，为道德苞籥，易者以言其德也，通情无门，藏神无内也。光明四通，徇易立节。天地烂明，日月星辰，布设八卦，错序律历，调列五纬，顺轨四时，和粟孳结，四渎通情……此其易也，变易也者其气也，天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废，君臣取象，变节相和……此其变易也。不易也者其位也，天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也。故易者天地之道也。”《周易·系辞》曰“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则简从，易简则天下之理得矣。”²¹

也有人²²对“易”字的多种诠释进一步概括为八类：

一是将“易”视为天体，即日月的象形字。“日月为易”引伸为阴阳、日出日落、变易、移易、推易等。

二是将“易”视为生物体，蜥蜴、蚕等，引伸为变易、不易等。

三是将“易”视为天体、物体变化的过程，引伸而有“生生之为易”。

四是将“易”视为客观存在的人，作为“易官”解释。

五是将“易”视为认识的程度和行为的方式，“简易”、“易知”、“简能”即是。

六是从认识的方法和手段上解释“易”，所谓“易者占卜之名”。

七是从认识的过程上来解“易”。认为“易”乃“逆数”。

八是从认识的结果上释“易”，所谓“易者象也”。

²¹ 黎翔凤《周易新释》1-17页，辽宁大学出版社1994年8月第1版

²² 邓球柏《周易的智慧》80页，河北人民出版社1990年11月第1版

说法种种，然而易的源头在哪里，事实上仍没有找到，这一源头也仅仅是我们现在所能看到的一些“易”的历史痕迹，而且这种种的说法中还有假托古人之说。

然而有一种对易的解释则被人们忽视了，这便是许笃仁²³的观点，他认为“易字，是测候日影移动的总名。”并列举了汉武帝以前几类典籍中易字的用法，即《易经》乾卦象词之“不易乎世”，王弼注曰“不为世俗所移”；《战国策·齐策》之“不如易粮于宋”，高诱注曰“易，移与之”；《吕览·崇今》之“世易时移变法宜矣”，易字与移字互文；《礼记·檀弓》之“易墓，非古也”，许氏自释“迁移坟墓非古礼也”；《史记·项羽本纪》之“人马俱惊，避移数里”，许氏自释“人马俱惊，避移数里。”“易”字均为“移”义，由是许氏得出了“易字的下半节和测日标影对比，又包含测日标影移动的意思”的结论。这一观点很值得重视。

第一节 释 易

“易”究竟是什么内涵？如何从根本上理解认识“易”呢？这是治“易”之根本，不知“易”何以治易、论易。那么要认识“易”还需要从文字角度着眼。《说文》释“易”有三种含义“蜥蜴、蚯蚓、守宫”与“秘书之日月为易”自不待言，我们却无论如何不能忽视其第三种解释——“一曰从勿”。这才是合符易之本来面目的解释，易不是日月，而是日勿，这可以从甲骨文中得到证实，在甲骨文里，“易”字为等形，而“勿”字为或形。《说文》“勿，州里所建旗，象其柄有三游。”意指

²³ 许笃仁《周易新论》13-15页，商务印书馆中华民国十九年版

旗子上有三条幅，随风飘荡，游移不定。那“易”之内含不是显而易见吗？太阳照在了象旗一样的“勿”上这即为易，而这“易”字与“勿”相比，显然后者为旗之象形，前者则是会意，十翼之系辞云：“易与天地准”，“易者象也”。确实如是，“易”的本意原来是一圭表（立起的竿）与太阳照其上的象，亦即，太阳光照在圭表上即为“易”。显而易见，“易”乃立竿测日影。在山西的广大地域，照下了影子往往说成是易下了影子，这也可以视为一有力佐证。自然“易”的原始功能应该是测日影。我们既可以理解为圭表（竿），也可以视为变易之义，或视为一个过程本身。当然也可以将其理解为官名——测日影之人等等。而“易”这一观念的形成又是在什么时代，确切地讲，具体的时间也很难考究，在周、商、夏之前是无疑的。另外，从社会发展的历史过程来看，当在进入农耕时代，农耕时代人们对季节变化的依赖性越来越强，不仅需要辨别空间方位（游牧时代应已确立空间方位），而且辨别季节，这样立竿测日影以正方位、辨四季便应运而生。根据目前较通行的说法，这一时期当在伏羲、神农时代，也就是新石器时代。可见，“易”之观念由来已久，它本身就是顺天应地的天人合一之举，是社会和农业发展的必然结果，这便是“易”的本质。

第二节 三易辨析

古人有连山、归藏、周易三易之说，而且朝朝代代争论不休，既然释易，这一问题自然不能回避。第一节已简述了对三易的传统说法，但细而推之、思之、估之、证之，与连山、归藏并列的周易之“周”断不是代名，《周易》为周代之易的观点其实源自孔颖达，他说：“周易称周，取岐阳地名，《毛诗》云‘周

原臚臚’是也，故题周以别于殷。以此文王所演，故谓之周易，其余周书、周礼、题周以别余代，故《易纬》云‘因代以题周’是也。”这一观点显然不合史实，贾公彦也说：“连山、归藏，皆不言地号，以义名易，则周非地号；以周易首乾，乾为天，能周匝于四时，故名易为周。”贾公彦之言方为历史真实，而且有《周易·系辞》证之：“易之为道也，周流六虚。”郑玄也言：“周易者，言易道周普，无所不备。”可见，周易之周并非代名，应为“周匝”之义，指太阳周而复始的绕地运转。

周易为书，连山、归藏何如？据《国语·晋语》记载，重耳曾以《周易》得吉占，筮史又分别用《连山》、《归藏》筮占，结果不吉。可见连山、归藏也与周易一样应为两部易书。但流传至今的文献典籍中却已乌有，有人讲明《汉魏丛书》所载《古三坟》之《山坟》、《气坟》、《形坟》为《三易》，即《连山易》、《归藏易》和《乾坤易》，并保留有三者的《爻卦大象》，《连山易爻卦大象》歌为以君、臣、民、物、阴、阳、兵、象八象为元素组成八阶可重排列：崇山为君，伏山为臣，列山为民，兼山为物，潜山为阴，连山为阳，藏山为兵，叠山为象；《归藏易爻卦大象》歌以归、藏、生、动、长、育、止、杀八象为元素组成八阶可重排列，天气为归，地气为藏，木气为生，风气为动，火气为长，水气为育，山气为止，金气为杀；《乾坤易爻卦大象》歌以天、地、日、月、山、川、云、气八象组成八阶可重排列，乾形为天，坤形为地，阳形为日，阴形为月，土形为山，水形为川，雨形为云，风形为气。此三者尽管其经卦皆八，别卦六十四，但仍不能与连山、归藏、周易三易对而等之。清代马国翰《玉函山房辑佚》中反倒保存了不少《连山》的卦名与卦辞，为“剥”、“复”、“姤”、“中孚”、“阳豫”、“游徙”，以及爻名与爻辞，如“初七”“初八”云云，对研究数字卦很有意义。

1993年，荆州地区博物馆在湖北江陵王家台发掘了十五座秦墓，其中王家台15号秦墓出土800余枚竹简。据简报介绍，此墓的年代上限不早于公元前278年（白起拔郢的年代），下限不晚于公元前221年（秦始皇元年）。简文抄写年代大约在战国晚期。其中的《易占》共包括五十余卦，经学者研究断其可能为“三易”中的《归藏》。但研易即是研史，来不得半点虚假，连山、归藏二易在没有新的历史资料出土之前，仍不可妄断。

第三节 易与髀

髀，《说文》曰：“髀，股也。”《晋书·天文志上》：“髀，股者，表也。”甲骨文中卑写作“𠂔”，象征人手扶竿子，竿顶部有太阳的形象。可见髀实际上是指圭表，圭表在古时有多种名称，诸如“式”“竿”“槲”“臬”“髀”“碑”“日晷竿”等等。在《周髀算经》这部天算典籍中，就非常精确地记录了古人利用圭表（即八尺之髀）测日影的详细数据。既然如此，那么，易与髀当为一类，易乃髀，髀即易，或者说易是髀之道，髀为易之器。

第四节 易与弈

弈，《说文》曰“弈，围棋也。从升，亦声。”围棋的产生现已难考，但子圆盘方说明其历史久远，而且必与观天测地有关，我以为棋之方盘本自圭表之盘，前者为后者演化派生，同时从发展的角度看易与弈同音也非偶然，也有一定的承袭关系。关于弈怎样与易有关将在第三编中详细考究论证。

第五节 易与医

关于这一论题似乎不需要更多的论述，易与医的关系自古至今已经有许多精辟的论证，《黄帝内经》就是一部以易说医、以易解医的经典，产生了“内经之理论，即《易经》之理论”，“医易相通，理无二致”，“不知《易》，不足以言太医”等许多精论。自古以来，医家普遍认为“医易相通”，易乃医之源，易为体，医为用，表现在中医藏象学说与卦象对应，中医运气学说与卦气相通，《易经》对中医理论的指导作用。这一论点，医家论述颇深颇广，这里不多论述。

对易上述五个方面的讨论，不仅可以使我们从历史的、科学的角度了解了易之本质，同时，从易与髀、弈、医的关系上也启发我们这样一种思路，发音相同或相近的字尽管有一定的偶然因素以及历史演变的相近与背离，但我们不能忽视这一同音的必然性内涵。我认为，发音相同或相近的字往往有着相同的语源，反映着事物间历史的联系，髀、弈、医与易义同音近就说明了这一点，而且在以后章节的论证中，我们也将使用这种远古信息的启示。

此外，本章为什么会谈及易与髀、弈、医的关系也有如下原因，首先易与髀同为圭表，这是易的本源；其次易与弈的关系探讨，使我们从这一关系上看到的《河图》、《洛书》的源头；第三易与医的关系探讨可以使我们从《黄帝内经》上入手去揭示易的一些秘密。

第二章 八卦与六十四卦

在释易中，我们将易与髀作了同义的阐述，言易与圭表，即立竿测日影有关，如何进一步认识这一论点，必然要论及阴阳、八卦与六十四卦等最基本的问题。我将河图与洛书归及为五星文化，以及北斗、二十八宿文化，那么八卦与六十四卦体系则是太阳文化。本章就从圭表谈起，对八卦、六十四卦等问题作一探讨。

第一节 圭与髀

圭，《说文》曰：“瑞玉也，上圆下方。”也是古代测日影“圭表”的部件，即在石座上平放着的尺叫圭。此外圭还是古代的容量单位和重量单位。前者《孙子算经》上卷曰：“量之所起，起于粟，六粟为一圭，十圭为一撮。”颜师古注《汉书·律历志上》“度长短者不失毫厘，量多少者不失圭撮，权轻重者不失黍累。”曰：“应劭曰：‘四圭曰撮，三指撮之也。’孟康曰：‘六十四黍为圭’”。后者《汉书·律历志上》也云：“量有轻重，平以权衡”。刘昭补注引《说苑》云：“十粟重一圭，十圭重一铢，二十四铢重一两，十六两重一斤。”

而最直观而象形地看，圭实际乃土之相叠，本为土堆之意。如何理解上述对圭的种种含义呢？综观这些解释，实际都是统一于圭为土堆之本义，其它则属引申义——把圭引申为度、量、衡单位以及瑞玉。正确地认识它要从圭为土堆之本义谈起。《周

礼·大司徒》曰：“以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短，多暑；日北则景长，多寒；日东则景夕，多风；日西则景朝，多阴。”“凡建帝国，以土圭王其地。”这可以说明，土圭是一种测日与地的工具，起初为象后来竿一样的自然土堆，可以据此测得日光对其影子在定时时的长短以判断季节，同时也可以此法测地。而测日影时八尺之土堆“夏日至之景尺有五寸”，故而圭义转化成了尺一样的度量长度工具，如《考工记·玉人》言：“土圭尺有五寸，以致日，以土地。”后逐渐引申由单纯的长度度量工具转而成为容量和重量单位。

上述简论足以证明圭实际源于测日影。然而“卦”又为何本义，何故从圭从卜。这也需从文字本源上探求。《说文》曰：“卦，筮也。从卜，圭声。”“卜，灼剥龟也。象灸龟之形。一曰象龟兆之纵横也。”筮则是巫者用竹棍一样的东西卜吉凶。这里十分重要的一点是卦为圭声，这也是我们讨论以下问题一个十分重要的依据。

这里我们以同音为前提，以《说文》释义为主要内容考释一下以下五个字的内含。

圭，《说文》曰“瑞玉也，上圆下方。古畦切。”

龟，《说文》曰“旧也，外骨内肉者也。居迫切。”

规，《说文》曰“有法度也，从夫从见。居随切。”

晷，《说文》曰“日景也，从日咎声，居滑切。”

癸，《说文》曰“冬时水土平，可揆度也，象水从四方流入地中之形。居谏切。”

圭与龟、规、晷、癸发音相同或相近，在前边分析易与弈、医等时曾提到发音相同或相近的字反映了历史的联系，上述五字也是如此。五个字都为名词，龟为象形，产生最早；圭次之，示土圭；晷、规最晚，理性的内含深一些。至于癸字，从字形看当

与巫字相似，癸《说文》作“𣎵”，巫甲骨文作“𣎵”。龟，其壳隆似苍穹，圆以象天，其腹甲平似旷野，方以象地，取其灵性视为神物。而土圭乃测日之工具，测日即测天，也为龟音。晷与规则不言而喻。

然卦亦圭声，《说文》所言筮也，与巫者有关，从圭从卜，卜又为爻龟之形，足见卦字本义同上述五字相关，尤其与测日关系密切。推论之下卦实为圭表不同的象。反映了易的本来含义。我想这也是易以卦来说明其义的原因之一。

第二节 阴阳两仪

不论八卦、六十四卦，其基本构成要素为爻，而且分阴阳两种，曰阴爻、阳爻。阴者，水之南与山之北也；阳者，山之南与水之北也。背日光为阴，向日光为阳，这是人类最伟大的认识之一，是人类认识世界的飞跃，也是我国阴阳本原哲学的起源。爻者交也，本义也源于阳光。阴爻、阳爻分别表示为一与--。

关于阴爻为--阳爻为一的问题。今人作了诸多探讨。最有代表性的有如下几种：

一是男根女阴说。认为阴、阳爻符号是古代生殖器崇拜的孑遗。画一以象男根，分而为--以象女阴。钱玄同、郭沫若均持此说。

二是竹节说。阳爻象征一节之竹，阴爻象征两节之竹。高亨持此观点。

三是结绳记事说。阳爻一代表结绳的一大结，阴爻--代表结绳的两小结。直接依据是《系辞》“上古结绳而治”，有“八索之占”，而索即绳。

四是土圭测影说。阳爻表示太阳之光，阴爻表示皎月明星之光。阳爻一渊于日象，将☉象的圆圈展开拉直便形成“—”阳爻；阴爻--渊于月象，将☾象的两画平列连画起来就形成“--”阴爻。马恩溥持这一观点。

此外还有原始文字说、龙马图纹说、占卜工具说等等，这里不再多议。

《周易·系辞》有“爻者，言乎变者也。”“爻者效天下之动者也。”“六爻相杂，唯其时物也。”“发挥于刚柔而生爻。”“道有变动，故曰爻。”《说文·爻部》“爻交也，象易六爻头交也。”“𠄎，二爻也。”据考，“易六爻头交”之说源于周代史籀原文，可见爻之交乃头交，此“头”指测日之标影两头交连，即立竿测影之象。古来阳爻作“—”，阴爻作“--”，如临卦，阜

阳竹筒作 , 马王堆帛书作 , 朱骏声《说文通训·定声》直将坤写作 , 《龙龕手鑑·𠄎部》释 曰：“, 古文，音坤。”可见爻乃立竿测日影之象，爻是随天地而转动的，昼夜转而生爻，反映的即是昼夜冬夏四季的变化，这便是爻的本义。

事实上，阴、阳爻的产生就源于阳光对直立物体的映象，向阳者为阳，背阴者为阴。土圭测影说是有一些道理的。此外高亨之竹节说也透出了一些历史的真实，但我认为最初古人占筮的工具应不是竹节，而是与人们生活息息相关的东西，是黍、粟之茎秆。黍、粟之茎秆酷似竹节，黍、粟又是古人最早的食物之一，地位神圣。考古发现表明，山西万泉县（万荣县）荆村、西安半坡村、河南陕县庙底沟等新石器时代遗址中先后发现了距今六七千年的粟粒和粟壳，说明在那时就栽培谷物。所以黍、粟之茎秆可能是最早的占卜工具。

这里有必要再对黍、粟与圭等关系深究一番。前面已经谈到黍、粟、圭为容量和重量单位，圭也有长度单位之义，至于为何换算对等无关紧要，值得我们思考的是黍、粟有颗粒成为容量、重量单位不为怪事，但圭何以为容量、重量单位？圭为长度单位，是否黍、粟也曾为长度单位。或许同圭成为容量和重量单位一样，黍、粟取其茎杆自然之节也曾是长度单位，只不过历史的久远使我们无法找到论据罢了。

如此理解，卦与圭、黍、粟便连在了一起，立竿为圭表，自然生长之黍、粟在阳光下也是圭表，同样可以观察日影，以黍、粟之茎杆占卜便成为“卦”。

第三节 四象与八卦、六十四卦

《系辞·上传》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。”“一阴一阳之谓道。”阴与阳合而为道，这是易道，同时也是天道，是宇宙间万事万物众象的抽象，这阴阳两仪同样抽象为阴阳二爻，“--”与“—”。阴阳两仪进而变化为太阳“☰”，少阳“☲”与太阴“☷”，少阴“☴”四象。四象进而变化形成乾☰、兑☱、离☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷。这一从太极到两仪、四象、八卦的演化过程用图式表示如下：

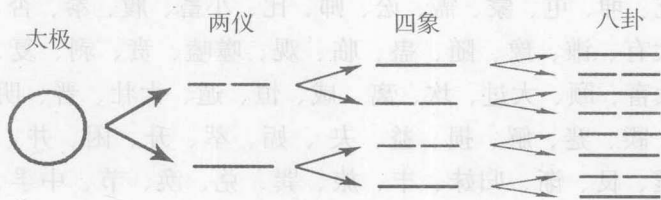

图 2-1

这便是古来人们对八卦生成的基本解释，深入分析之，理在“一分为二”。

对八卦的性质，《说卦》曰：“乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。”而八卦的所有性质兼取于各个不同的象，或者说是各类众象的抽象。《说卦》曰：“乾为马。坤为牛。震为龙。巽为鸡。坎为豕。离为雉。艮为狗。兑为羊。乾为首。坤为腹。震为足。巽为股。坎为耳。离为目。艮为手。兑为口。……为羊。”从这一点看，八卦即《系辞下传》所言“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，进取诸身，远取诸物，于是始作八卦。”“八卦成立，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣”（《系辞下传》）于是乎六十四卦形成，六十四卦构成易的全部，“是故《易》者，象也。象也者，像也。”六十四进而成为万物之抽象。

当然，对于八卦的形成，进而演化为六十四卦，说法甚多，曰八卦重之，曰爻而变之，曰阴阳裂变之，而且形成了各种不同的排列次序与方位配置，有《序卦传》之卦序，有京房易八宫卦，有马王堆帛书《周易》卦序，有邵康节之伏羲六十四卦次序等等（兹列于下）。各种排列都有理为据，而且派生出各不相同的功用。进而论之，卦爻之外又有卦辞、爻辞，与卦、爻呼应，形成了严密的周易学术体系。

《序卦传》之卦序：

乾、坤、屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、否、同人、大有、谦、豫、随、蛊、临、观、噬嗑、贲、剥、复、无妄、大畜、颐、大过、坎、离、咸、恒、遁、大壮、晋、明夷、家人、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、归妹、丰、旅、巽、兑、涣、节、中孚、小过、既济、未济。

《京氏易传》之卦序结构：

八宫	乾	震	坎	艮	坤	巽	离	兑
一世	姤	豫	节	贲	复	小畜	旅	困
二世	遁	解	屯	大畜	临	家人	鼎	萃
三世	否	恒	既济	损	泰	益	未济	咸
四世	观	升	革	睽	大壮	无妄	蒙	蹇
五世	剥	井	丰	履	夬	噬嗑	涣	谦
游魂	晋	大过	明夷	中孚	需	颐	讼	小过
归魂	大有	随	师	渐	比	蛊	同人	归妹

图 2-2 京房八宫卦序表²⁴

马王堆汉墓帛书六十四卦卦序：

乾	艮	坎	震	坤	兑	离	巽
乾	艮	坎	震	坤	兑	离	巽
否	大畜	需	大壮	泰	夬	大有	小畜
遁	剥	比	豫	谦	萃	晋	观
履	损	蹇	小过	临	咸	旅	渐
讼	蒙	节	归妹	师	困	睽	中孚
同人	贲	既济	解	明夷	革	未济	涣
无妄	颐	屯	丰	复	随	噬嗑	家人
姤	蛊	井	恒	升	大过	鼎	益

图 2-3 帛书六十四卦卦序表²⁵

²⁴ 邢文《帛书周易研究》79页，人民出版社1997年11月第1版

²⁵ 邢文《帛书周易研究》86-87页，人民出版社1997年11月第1版

邵康节之伏羲六十四卦次序：

乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰，履、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临，同人、革、离、丰、家人、既济、贲、明夷，无妄、随、噬嗑、震、益、屯、颐、复，姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升，讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师、遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦，否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤。

至此，笔者对易的梗概作了一个粗略而又主观的分析，有些仅列论点，有些仅述源流，有些转引他说，意在理清易之脉络，以为下面的章节铺垫。

坤	离	震	巽	坎	兑	艮	乾
比	剥	复	临	泰	夬	大畜	需
小畜	大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜
需	大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜
大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜	需
需	大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜
大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜	需
需	大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜
大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜	需
需	大畜	需	大畜	需	大畜	需	大畜

第三编 易图发微

本编所要探讨的是易图，谈易图不得不首提清儒胡渭及其《易图明辨》。胡渭在《易图明辨》题辞中指出：“古者有书必有图，图以佐书之所不能尽也。凡天文地理、鸟兽草木、宫室车旗、服饰器用、世系位著之类，非图则无以示隐蹟之形，明古今之制。故《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》皆不可以无图，唯《易》则无以用图，六十四卦二体六爻之画，即其图矣。白黑之点，九十之数，方圆之体，复姤之变何为哉！其卦之次序、方位，则‘乾坤三索’、‘出震齐巽’二章尽之矣。图，可也，安得有‘先天’、‘后天’之别。‘河图’之象，自古无传，从何拟议；‘洛书’之文，见于‘洪范’，奚关卦爻。五行、九宫，初不为《易》而设；《参同契》、‘先天’、‘太极’，特借《易》以明丹道。而后人或指为‘河图’，或指为‘洛书’，妄矣。妄之中又有妄焉。”²⁶ 学界评之“经术湛深，学有根柢，所论一轨于正，汉儒傅会之谈，宋儒变乱之论，扫而除焉。”²⁷ 书中从文献的角度对宋代陈抟以来的易图进行了深入细致的研究，但不论考究如何精到，汉代乃至以前即有洛书形式则是不争的事实，安徽阜阳出土的六壬式盘便是洛书图式的明证。本编着重从易图的合理内核入手，对宋代理学大家朱熹首列于其《周易本易》一书前的九图中的河图、洛书、伏羲八卦次序图、伏羲八卦方位

²⁶ (清) 胡渭《易图明辨》 巴蜀书社 1991 年 9 月第 1 版

²⁷ 《清儒学案·东樵学案》

图、伏羲六十四卦次序图、伏羲六十四卦方位图、文王八卦次序图和卦变图乃至所谓“天地自然之图”（即“太极真图”），作一专题探讨。

第一章 河洛探源

河图、洛书名称，先秦典籍已有记载，而且还附带有许多传说。相传伏羲氏继天而王，见龙马出黄河身负图纹，遂作八卦；或说大禹治水，洛水出神龟，背负有文，数至九，大禹因之而治水。但在宋之前，尽管人们对河、洛之说争论不休，却没有实际的图、书公诸于世，到了宋代，九数四十五点圈与十数五十五点圈的《洛书》、《河图》方显于世，最早见于刘牧的《易数钩隐图》。（如下图）

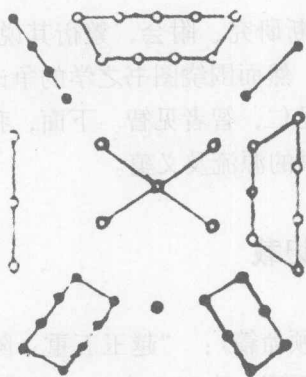

图 3-1 刘牧《河图》

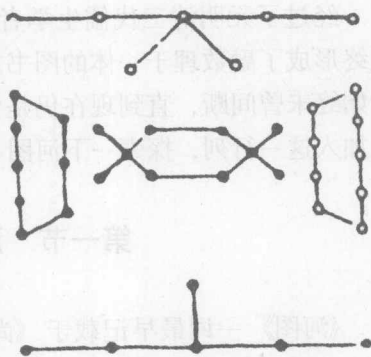

图 3-2 刘牧《洛书》

到南宋时朱震在《汉上易传》、朱熹在《周易本义》、蔡元定在《易学启蒙》上分别刊出《河图》、《洛图》。朱熹在其《周易本义》上刊出了现在流行的《河图》、《洛书》，也是朱熹的威望，十数图确定为河图，九数图确定为洛书。（如图 3-3、图 3-4）

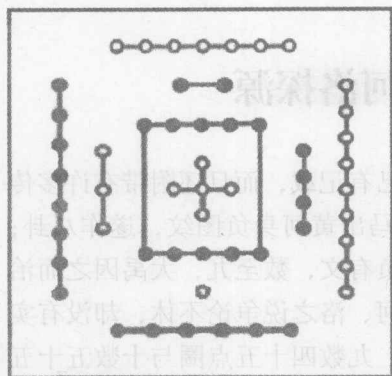

图 3-3 河图

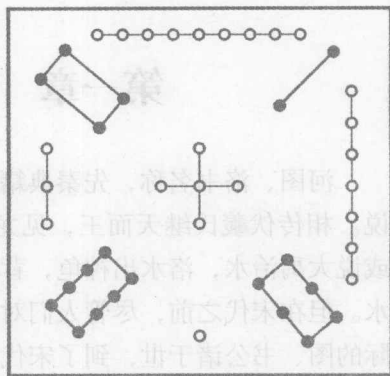

图 3-4 洛书

经过了元明清三代儒生学者的不断研究、附会，繁衍其说，最终形成了融数理于一体的图书之学。然而围绕图书之学的争论却始终未曾间断，直到现在仍是仁者见仁，智者见智。下面，我也加入这一行列，探索一下河图、洛书的源流及义蕴。

第一节 河洛记载

《河图》一词最早记载于《尚书·顾命篇》：“越玉五重：陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬、琰，在西序；大玉、夷玉、天球、河图、在东序。”

可见，河图这里是指一件如陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬、琰，大玉、夷玉、天球的玉器，至于这河图上是否有图、文不得而知，但既是周康王即位登基大典的陈设，必是一件宝物，而且与治国安邦有关。

在《论语·子罕》中，孔子发出了哀叹：“凤鸟不至，河不

出图，吾已矣夫。”在孔子看来河图和凤鸟一样，是一种祥瑞。

在《周易·系辞上传》中说：“河出图，洛出书，圣人则之；易有四象，所以示也，系辞焉，所以告也；定之以吉凶，所以断也。”

看来，圣人是把黄河所出的图、洛河所出的书视为法则，说明河图、洛书也是被视为神赐祥瑞，而且附有图或书。

此外在《墨子·非攻》中讲：“赤鸟衔珪，降周之岐社曰：‘天命周文王，伐殷有国，泰颠来宾，河出绿图，地出乘黄。’”

《淮南子·人间训》载：泰皇挟录图，见其传曰：“亡秦者，胡也”。这个“录图”，也是有文字的东西。

《春秋纬》、《白虎通义·德论》、《管子·小匡》等中也都有有关河图、洛书的记载：

河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符，河龙图发，洛龟书感，河图有九篇，洛书有六篇也。（《春秋纬》）

德至渊泉，则黄龙现，醴泉通，河出龙图，洛出龟书，江出大贝，海出明珠。（《白虎通义·德论》）

昔人之受命者，龙鱼至，河出图，洛出书，地出乘黄。（《管子·小匡》）

到班固写《汉书》时引用了刘歆的观点，说：“虑羲氏继天而王，受《河图》，则而画之，八卦是也。禹治洪水，赐《洛水》，法而陈之，《洪范》是也。”因而郑玄注《系辞传》“河出图、洛出书”时说：“《河图》有九篇，《洛书》有六篇。”认为河图、洛书均为书。

直到宋代出现了点圈的河图、洛书，遂有了朱熹定名的河图、洛书。尽管学界对宋代前之河图、洛书记载与朱熹确定之实图有不同认识。甚至认为两者毫无联系，后者是宋儒附会的结果，但出土的大量文物则实证了宋代传出的河图、洛书确实古已

有之，并非宋人自创。如洛书，其图式与 1977 年安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯墓出土的“太一九宫占盘”所附数与方位相同。（见第一编 1-15 图），这一占盘为汉文帝时的式盘，包括圆形天盘与方形地盘。

圆形天盘上的数字与朱熹所述“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”完全相同。再者，洛书图式也与《黄帝内经·灵枢·九宫八风》篇中之“九宫八风图”相同，《黄帝内经·灵枢·九宫八风图》如下：

立夏 阴洛宫 四巽弱风	夏至 上天九大 天委宫离弱风 占在百姓	立秋 玄二谋 委坤风 宫
春分 仓门官 三震婴儿风 占在相	招 5 摇 占在吏	秋风 仓七刚 果兑风 宫 占在将
立春 天留宫 八艮凶风	冬至 叶一 蛰坎大刚风 宫 占在君	立冬 新六折 洛乾风 宫

图 3-5 九宫八风图

更为有力的证据是大汶口文化中期之文物“含山玉片”，含

山玉片图形（见图 3-6），出土时为玉龟所含：腹甲在上，玉片处中，背甲在下。据考，含山玉片为洛书原型，八卦雏形亦寓于其中，谓之“原始洛书八卦图”。这些实物都充分说明宋代所传洛书古已有之，至于河图，只不过有些实证还没有找到罢了。

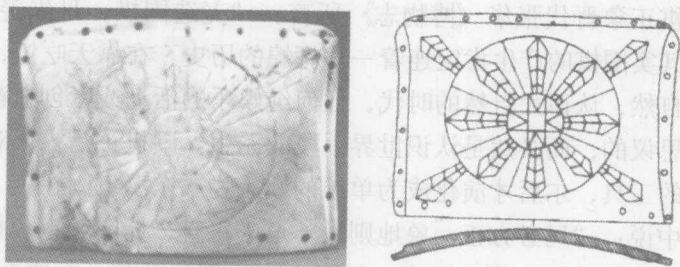

图 3-6

由之，我们可以得出这样的结论：河图、洛书确实古已有之，而且源远流长，可以说是中国文化的源头活水。

第二节 围棋与河洛

在第二编第一章第四节中，我简单地谈了弈与易的关系，二者同源于天文，具体的联系是什么，这要通过河图洛书来进一步认识理解，那么弈——围棋与河洛有怎样的关系呢？

一、关于围棋

围棋源远流长，相传产生于尧帝时期，在《左传》、《论语》中就有博弈的记载，“举棋不定”、“专心致志”等成语典故就出自《左传·襄公廿五年》、《孟子》中，可见到春秋战国时期围棋已十分盛行。秦汉以后，有关围棋的记述也多了起来，涌现出

一批批“通国之善弈者”，围棋的专门著作也不断出现，诸如《围棋势》、《忘忧清乐集》、《玄玄棋经》等，围棋棋理之深，深不可测，变化之妙，妙不可言。难怪乎古人将围棋作为才子佳人的四大标准“琴、棋、书、画”之一。笔者认为，也正是由于围棋的高雅，无穷的奥妙，使人们忽视了对围棋本身的探究。难道围棋正象晋代张华《博物志》所言：“尧造围棋，丹朱善之”吗？其实围棋的产生肯定连着一片辉煌的历史。在靠天吃饭，依托大自然，认识大自然的时代，任何纯娱乐的活动或者创造都是不可思议的，而必然是认识世界手段的派生。围棋正是古人观天察地的工具，尔后才演化成为单纯的娱乐物。东汉班固在其《弈指》中说：“局必方正，象地则也。道必正直，体明德也。棋有黄黑，阴阳分也。骈罗列布，效天文也。四象既陈，行之在人，盖王政也。”而且“星罗棋布”这一成语就出自班固笔下。究竟班固这一观点是得到古时有关围棋的什么资料，还是其用周易的思想解释围棋，其实他导出的正是围棋产生的本性结论。我们这里很有必要从文字活化石等角度捕捉一下围棋的远古信息，对其进行一番文字等方面的研究。

首先我们考证一下如下文字：

1. 围。繁体作“**圍**”，甲骨文作 或 ，爵文作 ，《说文》曰：“**圍**，守也。从口，**韋**声。”《玉篇·

口部》曰：“口，古**圍**字，**圍**，绕也。”可见，甲、金文之围字均象人围攻或围守城形。

2. **田**。《改併四声篇海·口部》引《搜真玉镜》曰：“**田**，策也。”他琮切 Tóng 音。

3. 棋。古作**棊**，《说文·木部》：“**棊**，博**棊**。从木，其声。”

4. **碁**。同“棋”，《玉篇·石部》：“**碁**，音其，围**碁**也。”《集韵·之韵》：“**棊**，或作**碁**，通作棋。”

5. 箕。甲骨文作“**𠂔**”或“**𠂔**”。《说文》曰：“箕，簸也。从竹，**𠂔**象形；下其兀也。**𠂔**，古文箕省。**𠂔**，亦古文箕。**𠂔**，亦古文箕。**𠂔**，籀文箕。**𠂔**，籀文箕。”

6. **𠂔**。同“箕”。《玉篇·箕部》：“**𠂔**”，“箕”之古文。

7. 罫。《集韵·蟹韵》：“**罫**，博局方目也。或作**罫**。”《正字通·网部》：“罫，**棊**局线间方目，或作**罫**。”

8. **𠂔**。甲骨文作“**𠂔**”。《说文》作**𠂔**，曰：“**𠂔**，

长踞也。从己，其声，读若杞。”段玉裁注：“居本作踞，俗字也。”《尸部》曰：“居者，蹲也。长居，谓箕其股而坐。”《集

韵·止韵》：“𡗗，古国名。”朱芳圃《甲骨学商史编·商五》：“董作宾曰：杞侯在武丁时作杞，到帝辛时作𡗗，杞、𡗗古今异字。”据此说𡗗同“杞”为古国名，在河南杞县一带。

上述文字释义，可以给我们这样的结论：在甲骨文及后来的青铜器铭文中，其字十分常见，常被释为名词“簸箕”或者虚词代词。然而事实上其字之本意最早应与**棊**有关，而且与围棋为

嫡系关系。在山西，目前民间流传着一种简易的棋——名之为“裤裆棋”、“憋半升”或“掉茅坑”等，其棋盘正是一个古老的

其或箕字，为 。究竟甲骨文等其（箕）字是直取这一棋盘

呢，或者这一棋盘来自其字“”，这确实很难说清，但按照

文字象形来推测，甲骨文等其字 当取自于“裤裆棋”之棋盘象形。在民间流传着还有许多种游戏棋类，以九宫格与十六格为棋盘的“顶牛”与“连方”更有其含义，笔者认为它们是围棋

的前身，特别是九宫盘。箕字古亦为“𡗗”，上之“”与

“罫”之上“”同，象棋局线间方目，这“方目”则是指围棋（或九宫盘、十六格盘）盘之方格。照此推理，围棋的发展经

过了一个从简单到复杂的过程，最早的围棋盘大概就是九宫格，当然这时的下法还不同于后来的下法。从前面的文字释义中，我们知道箕既有盘坐之意，又是一地名，那这一字定是派生于其或箕字，或许下棋要面对面盘坐，箕地之人又酷爱下棋或棋就产生于箕地。那箕地究竟在哪里，据考箕地在山西陵川县一带，今人杨晓国先生在其《论陵川棋子山与围棋起源》一文中从三个方面

论证了陵川这一淇水源头地区就是商末“箕方”的基本地域：一是陵川县棋子山距商末都城殷墟安阳及别都朝歌（淇县）均不到 150 华里，符合《礼记·王制疏》引《郑志》之“微子箕子，畿内采地之爵，非畿外治民之君”的“畿内”之说。二是与陵川相邻的潞城县有“微子镇”及“微子岭”，《山西通志·山川》（清光绪版）中记载有：“微子岭在县东二十里，高二里，袤十里，盘踞二十五里，上有三庙，下有微子村，相传为微子封地。”

反证了陵川县棋子山为箕子封地，即“箕方”。

三是淇水源于陵川县棋子山，淇水得名当源于“箕方”。此外，在《春秋·僖公三十三年》记有：“晋人贩狄于箕。”杜预注：“太原阳邑县南有箕城”，注者多认为箕地在山西，但具体方位说法不一。可见箕地就在山西东部一带。杨晓国的观点是正确的。我们现在需要了解的是在商末有无围棋，这一观点提出，却没有任何可以否定或肯定的实证，然箕子何以名箕子，是否与围棋有关，是其发明，还是其善弈，或“箕子”之名本与围棋无关，这些也均不可考。司马迁在《史记·五帝本纪》中有载：“尧造围棋以教子丹朱，或云舜以子商均愚，故作围棋以教之。”晋代张华《博物志》则言：“尧造围棋，丹朱善之。”此说盖源于司马

迁。那么太史公之言有多少可信度，是从何种记载而来，我们无法知晓。但也是在山西长子、高平、晋城临近陵川县一带，有一条河名之丹河，传说以尧帝之子丹朱之名命名，而且“长子”县名即源自尧帝长子丹朱始封。尽管是传说，但却也反映出这样一个信息，在殷商之前，即箕子、微子之前，丹朱曾在此活动过。可见司马迁之言是对的，围棋确实与尧帝、丹朱乃至后来的箕子有关，而且地点一致，都是在陵川县一带。而且从社会发展的角度来看，尽管围棋不是一人或一时之创造发明，但在尧舜时代可以说具备了产生围棋的条件，此时天文、历法、数学等知识均已积累，绘画、舞蹈、音乐等艺术均已产生，政治、军事活动频繁不断，围棋应该是天文等观测的派生物。日籍华裔棋圣吴清源先生有回忆录《以文会友》，书中指出：“所谓国手，在中国相当围棋名人之地位。在古代，‘国手’原是指占卜阴阳、观测天文、谙知历法、指导农业生产等活动中担当‘领导国家之手’重任的人。据说，围棋原作为占卜天文、阴阳的工具而发祥，所以‘国手’即操纵围棋的人。嗣后，围棋逐渐演变为一种赌斗胜负的竞技，但‘国手’这一称号都依然保存下来了。”书中还说：“据说围棋最早出现于太古时代，尧帝受仙人赐教之后，又将围棋传给了太子丹朱。然而，围棋发祥之初，并不是为争夺胜负，而是为了观测天文。在尚无文字的时代，棋盘与棋石是观测天体运行、占卜阴阳的工具。”²⁸此论确也。

至此，我们对围棋的产生时代及其源流可以有一个大致的了解，那就是围棋产生在尧帝时代或之前，围棋的产生是天文观测的派生，后来才逐渐演化成纯娱乐的围棋。

²⁸ 吴清源《以文会友》，转引自杨晓国《遗产生态的魅力》267页，山西经济出版社1997年1月第1版。

二、关于河图、洛书

河图、洛书的记载在上一节已经进行了阐述，此处不再述及，但需要进一步考释其源头。

河图、洛书是什么，古来已争论得天昏地暗，宋代传出图式后更是沸沸扬扬。河图、洛书究竟是如何产生的，其源头在哪里似没有一个一致的说法。笔者认为，不论河图，还是洛书，都产生于围棋产生的时代或之前。最早的围棋盘就是古人观天测地的坐标，棋子则是模拟星象的工具。

首先，我们先看一下围棋是如何摆出河图、洛书的（见图1-16、图1-17）。这是笔者在打围棋棋谱时无意间摆成的。推測棋盘为坐标，棋子为星象，这是偶然或是必然呢，需要进一步论证。远古时代，我们的祖先经历了狩猎、采集、农耕等不同的时代，比之于农耕时代，狩猎、采集虽然也要了解一定的季节、气候与方位，但由于食物大都直接来自于大自然，对天文历法的要求还不算太高。进入农耕时代以后，人们辨四方、断季节等需要便变为必须。古人抬头看到的是日月星辰，低头看到的是花鸟虫鱼、飞禽走兽，茫茫大地以及山川河海。这其中，太阳是影响人们生活最为关键的因素，于是古人便开始了探索日月星辰以及大地山河的步伐。这一时期当在中国的伏羲、神农时代。

日出日落一昼夜为日，以此计算时间名曰“日历”；月圆月缺二十九日多一循环，以此计算时间名曰“月历”；昏晓定时看到星辰在天上的位置变化一年一循环，以此计算时间可分别季节并测出全年的长度，名曰“星历”。“星历”即是“年历”。脱开星就无法测算年，也无法观察太阳的周天移动。在天上肉眼可见的五颗行星中，木星约十二年一周天，故名岁星。木星在天上一年移动区域为一宫，一周天经过十二宫。月圆一年十二次，以十二支为符号。一月中太阳出没约三十次，以十干为符号，每月循

环三次。由天上的日、月、星确定人间的日、月、季和年，均以干支为符号。太阳和月亮在天上出没方位变化以星辰为不变背景，否则便无法确定方位，而星又有明暗之分，除五颗行星外，其它星辰都看不出彼此间距离和方位的明显变动，故称“恒星”。以恒星为背景便可以测出月亮在众星之间的移动，尽管日出星没不能观察，但晨昏及日全蚀时仍可以观察到太阳在恒星中的位置以推导正误。月亮绕天一周为二十七日多，与圆缺循环日数不相一致。由此将月亮的路程（称白道）划分为二十八格，即是二十八宿或舍。太阳一年一周天的移动路程（称黄道）和白道相近，依木星十二年一周分割为十二宫，黄道和白道上的亮星在固定时间（昏、晓）的天上位置即是确定季节的标志。²⁹

古人认识天象首先从太阳开始。对太阳的观察古人利用了自然之土堆、禾苗或树木等，通过投影来辨四方、识季节，于是发明了圭表。即从圭表在早晚的投影以辨东西与南北，从圭表在正午投影的长短以辨别春夏秋冬四季，这可以说是最早的天文观察。司马贞在《史记·历书》注释中引《世本》言：“黄帝命羲和占日。”《尚书·尧典》载：“乃命羲和，钦若昊天，历日月星辰，敬授人时……”说明了古人对太阳的观察。在《尚书·胤征》中，还记述了如下事件：“羲和湎淫，废时乱日”，“惟时羲和颠覆厥德，沈乱于酒，畔官离次，傲扰天纪，遐弃厥司……羲和尸厥官罔闻知，昏迷于天象，以干先王之诛。”说得是夏朝太康之后，羲和失职，嗜酒如命，以致影响了对天文的观察，不仅推错了历法，连日蚀也未能及时预报，仲康即帝位后，即命胤侯到羲和所居之邑，将其治罪。笔者认为，这圭表测日影后来就演出

²⁹ 金克木《日历·月历·星历与文化思想——读〈火历钩记〉》《中国文化》1989年11月创刊号24页

了八卦，也就是说，八卦是圭表测日影的记录符号，八卦文化直源于太阳文化。这一问题在后面的章节中作专门的研究讨论。

对太阳的认识必然伴随着对月亮的观察，甚至二者是同时的。如前所述，观察太阳与月亮在天上的出没方位变化必须以星辰为参照物，所以必然地由对太阳、月亮的认识逐步发展到对星辰的观察认识，这一过程反过来又深化了对太阳、月亮的认识。而对似乎杂乱无章的星空，经过一代代的观察，古人终于逐渐认识了星辰的规律。而在认识星辰的过程中，北斗星象应该是最早被辨识的。《尚书·虞书·舜典》载有“在璿玑玉衡，以齐七政”。《春秋运斗枢》言：“北斗七星，第一天枢，第二旋，第三机，第四权，第五衡，第六开阳，第七摇光。第一至四为魁，第五至七为杓。杓合为斗。”《晋书·天文志》载：“一至四为魁，五至七为杓”，“魁四星为璿玑，杓三星为玉衡。”而“七政”多数人认为是日月五星。同样在《尚书·尧典》中记有“四仲中星”。说明在尧舜甚至更久远的时代，古人早已认识了一些星辰。至此，我们要接触河洛产生的问题了。

古人认识观察天象，必然要有工具与记录，那古人观察的工具是什么。王红旗曾在《神秘八卦文化与游戏》一书中对“井”字作了一番探讨，认为井字的产生源于捕猎，实为陷阱，用于捕获野兽。井的写法就形象地表示出“井”是用棍棒搭成的架子，以便伪装。后来，井在人们认识天体的过程中起到了十分重要的作用，就是把井用之为天象观察的工具——圆筒，相当于窥管和望远镜，可以看到更暗的星星。“坐井观天”实际就是这一天文观测的真实写照。此可备一说。照此思路推测，所观察星象必然

要分属于井字所形成“田”九宫格的某一位置，这样，便把星象划分了不同方位。顺理成章，九宫格就成了人们记录星象的

坐标。也就是在这一时期产生了围棋前身“顶牛”以及“连方”等。起初人们把所认识的星象置于九宫格内，随着认识的深化、细化，逐步由九宫格发展到了十三路、十五路、十七路的坐标盘，这也就是“围棋盘”，只不过起始时是将黑白（或黄）两色子置于格中，后来出于更准确的实践便飞跃到坐标盘的结上。在这样的过程中，河图、洛书应运而生。

1. 河图。河图为十数五十五点圈图，中间为五、十，四面为三、八，四、九，二、七，一、六。奇数为圈，偶数为点，有四正而无四隅。笔者认为最早演示河图的盘面坐标不是九宫格，而是前面所谈的其字盘，即

可以简化为 。首先这里需要说明一下河图的演变，河图尽管传自宋代，但追溯其源头，仍可从现存的文化典籍中找到一些痕迹，最有说服力的是《尚书·洪范》和《黄帝内经·素问》，在这里我们先分析一下《尚书·洪范》篇中的河图形式。

《尚书·洪范》云：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”

这段文字是目前有据可查的有关五行的最早记载，同时也是对五行与数关系的最早阐释。据此，我们可得到下面的图式，我名之为《尚书河图》。

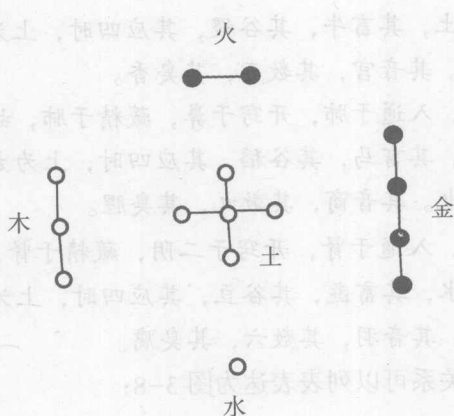

图 3-7 尚书河图

这一图式尽管还不是十数河图，但它已经把河图的思想内涵包罗其中。现今的学术界一般都认为《尚书》有伪的成分，但笔者认为对五行这段文字的记述是真实可信的，而且从甲骨文等出土的资料来看，对尚书的怀疑立论不足。故而我们可以把这一《尚书河图》视为最早的河图图式。

《黄帝内经·素问·金匱真言论》中同样有一段河图图式的记载，不仅将数与五脏、六腑、七窍、五谷、五音、四时等相对应，而且还与五行、五星等相对应。

青方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝，其病发惊骇。其味酸，其类草木，其畜鸡，其谷麦，其应四时，上为岁星，是以春气在头也。其音角，其数八，是以知病之在筋也，其臭臊。

南方赤色，入通于心，开窍于耳，藏精于心，故病在五藏。其味苦，其类火，其畜羊，其谷黍，其应四时，上为荧惑星，是以知病之在脉也。其音徵，其数七，其臭焦。

中央黄色，入通于脾，开窍于口，藏精于脾，故病在舌本。

其味甘，其类土，其畜牛，其谷稷，其应四时，上为镇星，是以知病之在肉也。其音宫，其数五，其臭香。

西方白色，入通于肺，开窍于鼻，藏精于肺，故病在背。其味辛，其类金，其畜马，其谷稻，其应四时，上为太白星，是以知病之在皮毛也。其音商，其数九，其臭腥。

北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，故病在谿。其味咸，其类水，其畜彘，其谷豆，其应四时，上为辰星，是以知病之在骨也。其音羽，其数六，其臭腐。

上述对应关系可以列表表达为图 3-8：

方位	五色	五脏	窍	味	五行	畜	谷	五星	五音	数	五臭
东	青	肝	目	酸	木	鸡	麦	岁星	角	八	臊
南	赤	心	耳	苦	火	羊	黍	荧惑	征	七	焦
中	黄	脾	口	甘	土	牛	稷	镇星	宫	五	香
西	白	肺	鼻	辛	金	马	稻	太白星	商	九	腥
北	黑	肾	二阴	咸	水	彘	豆	辰星	羽	六	腐

图 3-8 五行与五星、方位、五脏、数等对应表

一般认为，《黄帝内经》产生于战国时代，周详地论述了阴阳五行学说，可见《黄帝内经》中记述的思想比战国时代更为久远。据此我们可以得出如下图式，我名之为《内经河图》。

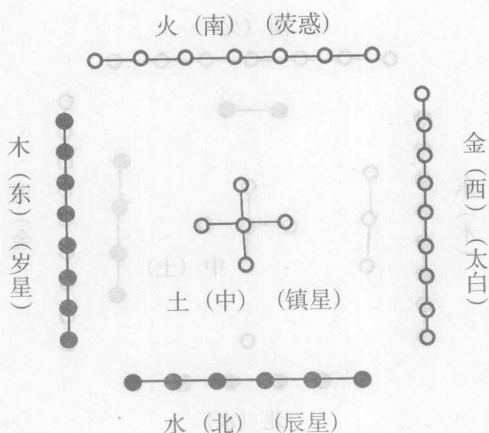

图 3-9 内河图

此图式与《尚书河图》比较，除中央数五外，其它四方均用六、七、八、九，也就是除五为生数外，皆为成数，而且已经明确了五行与五星的对应关系。

如将上述《尚书河图》与《内经河图》重合，得到的便是汉代杨雄之《太玄·玄图》，即所谓：一与六同宗，二与七共朋，三与八成友，四与九同道，五与五相守。如下：

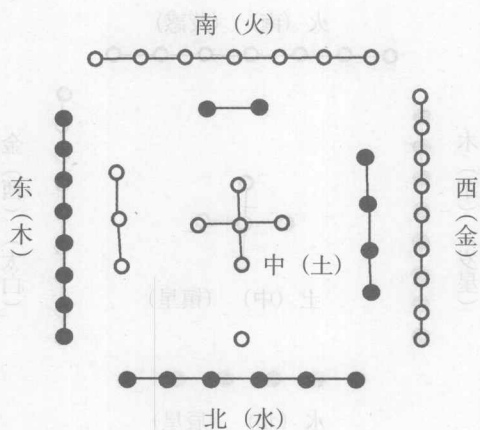

图 3-10 玄图

“五与五相守”指五生数自守。

这里有一个重要的问题是，五行、五星与数是如何相对应的，五行、五星与数的产生顺序是什么？在《史记·天官书》中，记有“天有五星，地有五行”的说法，在较早一些的《五行占》中也有同样的结论，可见五行与五星是有必然联系的。五星是感性视觉的产物，而五行则是理性抽象的产物，必然是先有五星概念后才产生了五行的观念。从五星的名称看，金、木、水、火、土五星的称谓是后来的事，在较早的文献中，分别称太白、岁星、辰星、荧惑、镇星（或填星），可见其历史久远而且岁星、辰星等明显带有记历的特征。从五行的名称看，金、木、水、火、土五行则是在古人“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物”，对事物有了抽象认识的情况下，对润下、炎上、曲直、从革、稼穡五种性质的事物的分类，取同类事物的同一属性，于是产生了与五星相对应的金、

木、水、火、土五行，当然这金、木、水、火、土五行的产生要在“金”这一金属产生之后，或其它金属产生后。出土文物表明，夏代已有青铜器，一九七五年在甘肃马家窑出土的青铜刀，距今已有四千七百余年的历史，属炎黄时代。所以从时间上看，五行产生于黄帝时代是有可能的。关于数的问题，《老子·道德经》云：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”在《说文》中，许慎对十个数的解释尽管受易传影响没能从本源上释义，但也可以找到一些远古的信息，如“五”，释之为“五，五行也。从

二。阴阳在天地间交午也。𠄎，古文五省。”“五”字甲骨文、

金文分别写为 𠄎 或 𠄎 也说明了这一点。数的产生也是对各类事物量的抽象，在《史记·天官书》中有这样的记载“察日、月之行以揆岁星顺逆。曰东方木，主春，曰甲乙。察刚气以处荧惑。曰南方火，主夏，曰丙丁。历斗之会以定填星之位。曰中央土，主季夏，曰戊己。察日行以处位太白。曰西方金，主秋，曰庚辛。察日辰之会，以治辰星之位。曰北方水，太阴之精，主冬，曰壬癸。”“紫宫，房心，权衡，咸池，虚危列宿部星，此天之五官坐位也。为经，不移徙，大小有差，阔狭有常。水、火、金、木、填星，此五星者，天之五佐，为纬，见伏有时，所过行赢缩有度。”对此，今人江国梁先生在《周易原理与古代科技》一书中认为，古代天文历法曾经历了两种历法体系。一是以太阳为中心的五星四时划分；二是以月亮为标准的二十八宿四时划分。直至“北斗”体系建立，两者才融为一个“斗纲”说体系中。而且古人认识“五星”也是经历了漫长的时期，与参、心两宿一样，曾经逐一地成为纪历中的标准天象，然后才构成历法中的“五星”体系。可见，“五星”的发现要早得多，而且用之于

历法的时代也非常久远。而“五星”的遗迹是什么呢？笔者认为“河图”即是“五星”的遗迹，或向后代代代相传的天文或历法图。

前面已经述及《河图》演化的过程，河图的产生所利用的坐标正是其字盘 或 ，事实上这一“”字同“五”字 或 有相同之处。用围棋子布列可分为以下两个过程。

第一是《尚书河图》，如下：

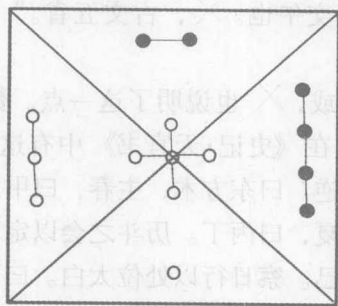

图 3-11

第二是《内经河图》，如下：

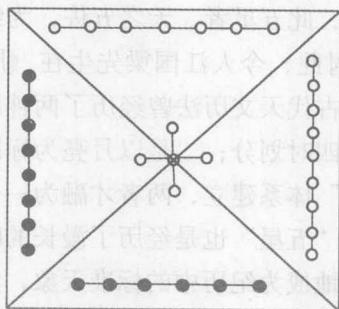

图 3-12

为什么说河图产生的坐标是 \times 或 \boxtimes 或 \boxtimes 呢？实际这也是古人坐井观天的产物，事实上是先有“ \times ”字然后有九宫格，

“ \times ”也同“井”一样是伪装的支架，“ \times ”将天体分割为四个部分，交结点为中心，天上五行星的运行规律描述在“ \boxtimes ”形盘上即是以上两图式，后逐渐演化到“ \boxplus ”形九宫盘上，最后形成了以 11^2 或 13^2 等式盘表述的现行河图。

这里自然有许多问题还没有解释，比如五星与数的对应，这是一个关键问题，实际事关对河图、洛书的根本性阐释，但作者还无力揭示。

2. 洛书。洛书为九数四十五点圈图，即“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”。奇数为圈占据四边，偶数为点占据四隅。洛书同河图一样传自宋代，但其源头可追溯到久远的时代，比如西汉的“太乙九宫占盘”即是比较完整的洛书，更为久远的记载是《黄帝内经》中《灵枢·九宫八风》中载有：“太一常以冬至之日居叶蛰之宫四十六日，明日居天留四十六日，明日居仓门四十六日，明日居阴洛四十五日，明日居上天四十六日，明日居玄委四十六日，明日居仓果四十六日，明日居新洛四十五日，明日复居叶蛰之宫，曰冬至矣。”（见图 3-5 九宫八风图）

如何理解洛书九宫数，其本旨代表什么？战国初年的出土文物可以为揭解这一迷团提供依据。1975 年湖北出土的曾侯乙墓中的一天文漆箱盖，盖之中心为一篆文“斗”字，周围是用篆文写成的二十八宿名称，二十八宿之外的东侧绘一苍龙，西侧绘一白虎。（见图 1-11 战国曾侯乙墓漆箱星象图）

这一图式中的“斗”与《灵枢·九宫八风》图中的中央招摇五对应，说明洛书中央数五为北斗星的“招摇”。《史记·天官书》云：“北斗为帝车，运于中央。临制四方，分别阴阳，建立四时，均定五行，……太一之文也。”北斗一至七星分别为太枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。一至四星为斗魁，五至七星为斗柄，斗即杓，“招摇”即指摇光，表示斗柄指向。《鹖冠子》记载：“斗柄东指，天下皆春。斗柄南指，天下皆夏。斗柄西指，天下皆秋。斗柄北指，天下皆冬。”其它一些古代典籍也有此类记载。将曾侯乙墓漆箱盖之图与灵枢九宫八风图综合比较，便可得到一幅形象的洛书，即中间为北斗七星与北辰，四周为室、壁、奎、娄、胃、昂、毕、觜、参、井、鬼、柳、星、张、翼、轸、角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女、危、虚二十八宿。然而这只是指感性的直观写照，认识的深化必然要使之理性化，与数相对应，便产生了洛书图，成为古人的天文图。并刻于玉石，代代相传，遂成为“治国之利器”。

最初在九宫盘上可以摆出洛书。如下图：

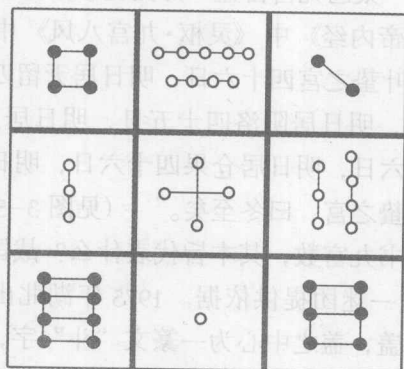

图 3-13

“井”字将天宇分为九个部分，北斗居于中，另八方位分别代表二十八宿。后逐渐发展，九宫盘成了 11^2 、 13^2 ……的方盘，以在图上更精确地描述天象，最终洛书在 11^2 或 13^2 、 15^2 ……围棋盘上产生了。

上述问题的论及疑问较多，因为无更多的资料可以引证，只能寥寥谈论。但有一点是可以肯定的，围棋源于天文，是古人观天测地的产物，也是观天测地的工具。

第三节 河洛本义

河图、洛书古书早有记载，《尚书·顾命》“陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬琰、在西序。大玉、夷玉、天球、河图，在东序。”《周易·系辞上传》载：“河出图，洛出书，圣人则之。”等等，宋代则传出了具体的图式，上两节论述了河图、洛书的记载及与围棋的关系，然河图、洛书本义如何，本节拟从《黄帝内经》等入手，作一探讨。

在《黄帝内经·素问·天元纪大论篇第六十六》中鬼臾区引《太始天元册》曰：“太虚廖廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，揔统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”这是对五气运行的根本性论述。“九星悬朗”乃指北斗星，在远古时代北斗非七星实乃九星，分别是天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光和洞明星、隐元星，悬朗即是绕北极之星旋转。“七曜周旋”之七曜乃日月五星，言日月五星环绕旋转。其标志则是星辰（恒星）。《黄帝内经·素问·八正神论篇第二十六》曰：“星辰者，所以制日月之行也。”既制日月之行也必制五星之行。

这是对北斗与日月、五星的较早较全记载。日月五星七曜中，日月的运行比较直观易于观察，五星的运行则难以辨识，有所谓“以道留久，逆守而小，是谓省下；以道而去，去而速来，曲而过之，是谓省遗过也；久留而环，或离或附，是谓议灾与其德也；应近则小，应远则大，芒而大倍常之一，其化甚；太常之二，其眚即也；小常之一，其化减；小常之二，是谓临视，省下之过与其德也。”（《黄帝内经·素问·五藏气大论篇第七十》）明来知德在《周易集注》中也有“日月五星周天图”。（如图 3-14）

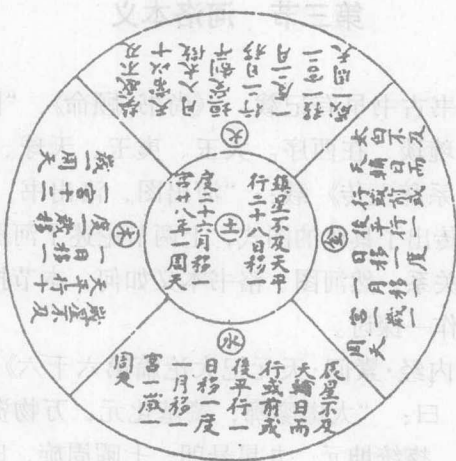

图 3-14 日月五星周天图

司马迁《史记·天官书》有云：“天有五星，地有五行。”《黄帝内经·素问·金匱真言论第四》将五星与五行方位、脏腑等相对应，而且附之以数，（如图 3-8《五行与五星、方位、五脏、数等对应表》）以数五、六、七、八、九表示了土、水、火、木、金五行，也表示了镇星（填星）、辰星、荧惑、岁星、太白

五星。在《素问·五常政大论篇第七十》中论述五运平气的数和、升明、备化、审平、静顺也将五行等与数对应，而且也如《素问·金匮真言论篇第四》。见表 3-15：

平气之纪	数和	升明	备化	审平	静顺
对应五行	木	火	土	金	水
对应之数	八	七	五	九	六

图 3-15 平气与数对应表

在《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》中对五运气行主岁之纪作了常数的表达，所谓：

“甲子 甲午岁

上少阴火，中太宫土运，下阳明金。热化二，雨化五，燥化四，所谓正化日也。……

乙丑 乙未岁

上太阴土，中少商金运，下太阳水。热化寒化胜复同，所谓邪气化日也。灾七宫。湿化五，清化四，寒化六，所谓正化日也。……

丙寅 丙申岁

上少阳相火，中太羽水运，下厥阴木。火化二，寒化六，风化三，所谓正化日也。……

丁卯 丁酉岁

上阳明金，中少角木运，下少阴火，清化热化胜复同，所谓邪气化日也，灾三宫。燥化九，风化三，热化七，所谓正化日也。……

戊辰 戊戌岁

上太阳水，中太征火运，下太阴土。寒化六，热化七，湿化五，所谓正化日也。……

己巳 己亥岁

上厥阴木，中少宫土运，下少阳相火。风化清化胜复同，所谓邪气化日也，灾五宫。风化三，湿化五，火化七，所谓正化日也。……

庚午 庚子岁

上少阴火，中太商金运，下阳明金。热化七，清化九，燥化九，所谓正化日也。……

辛未 辛丑岁

上太阴土，中少羽水运，下太阳水。雨化风化胜复同，所谓邪气正化日也。灾一宫。雨化五，寒化一，所谓正化日也。……

壬申 壬寅岁

上少阳相火，中太角木运，下厥阴木。火化二，风化八，所谓正化日也。……

癸酉 癸卯岁

上阳明金，中少征火运，下少阴火。寒化雨化胜复同，所谓邪气化日也，灾九宫。燥化九，热化二，所谓正化日也。……

甲戌 甲辰岁

上太阳水，中太宫土运，下太阴土。寒化六，湿化五，所谓正化日也。……

乙亥 乙巳岁

上厥阴木，中少商金运，下少阳相火。热化寒化胜复同，邪气化日也，灾七宫。风化八，清化四，火化二，正化度也。……

丙子 丙午岁

上少阴火，中太羽水运，下阳明金。热化二，寒化六，清化四，正化度也。……

丁丑 丁未岁

上太阴土，中少角木运，下太阳水。清化热化胜复同，邪气化度也，灾三宫。雨化五，风化三，寒化一，正化度也。……

戊寅 戊申岁

上少阳相火，中太征火运，下厥阴木。火化七，风化三，正化度也。……

己卯 己酉岁

上阳明金，中少宫上运，下少阴火。风化清化胜复同，邪气化度也。灾五宫。清化九，雨化五，热化七，正化度也。……

庚辰 庚戌岁

上太阳水，中太商金运，下太阴土。寒化一，清化九，雨化五，正化度也。……

辛巳 辛亥岁

上厥阴木，中少羽水运，下少阳相火。雨化风化胜复同，邪气化度也，灾一宫。风化三，寒化一，火化七，正化度也。……

壬午 壬子岁

上少阴火，中太角木运，下阳明金。热化二，风化八，清化四，正化度也。……

癸未 癸丑岁

上太阴土，中少征火运，下太阳水。寒化雨化胜复同，邪气化度也灾九宫。雨化五，火化二，寒化一，正化度也。……

甲申 甲寅岁

上少阳相火，中太宫土运，下厥阴木。火化二，雨化五，风化八，正化度也。……

乙酉 乙卯岁

上阳明金，中少商金运，下少阴火。热化寒化胜复同，邪气化度也，灾七宫。燥化四，清化四，热化二，正化度也。……

丙戌 丙辰岁

上太阳水，中太羽水运，下太阴土。寒化六，雨化五，正化度也。……

丁亥 丁巳岁

上厥阴木，中少角木运，下少阳相火。清化热化胜复同，邪气化度也。灾三宫。风化三，火化七，正化度也。……

戊子 戊午岁

上少阴火，中太征火运，下阳明金。热化七，清化九，正化度也。……

己丑 己未岁

上太阴土，中少宫土运，下太阳水。风化清化胜复同，邪气化度也。灾五官。雨化五，寒化一，正化度也。……

庚寅 庚申岁

上少阳相火，中太商金运，下厥阴木。火化七，清化九，风化三，正化度也。……

辛卯 辛酉岁

上阳明金，中少羽水运，下少阴火。雨化风化胜复同，邪气化度也。灾一宫。清化九，寒化一，热化七，正化度也。……

壬辰 壬戌岁

上太阳水，中太角木运，下太阴土。寒化六，风化八，雨化五，正化度也。……

癸巳 癸亥岁

上厥阴木，中少征火运，下少阳相火。寒化雨化胜复同，邪气化度也。灾九宫。风化八，火化二，正化度也。……“

六十花甲子中，阳干之年为运气太过年，阴干为不及年。

此文又载：“五常之气，太过不及，其发异也。……太过者其数成，不及者其数生，土常以生也。”可见太过、不及的正化

日或曰正化度均以前述河图之数表示，只不过“太过者其数成，不及者其数生，土常以生也”，比如甲子、甲午岁均为土运太过之年，少阴君火司天，阳明燥金在泉，正化日为热化二，雨化五，燥化四。

再者，《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》载：“太阳司天之政，气化运行先天，天气肃，地气静，寒临太虚，阳气不令，水土合德，上应辰星镇星。”“阳明司天之政，气化运行后天，天气急，地气明，……金火合德，上应太白荧惑。”“少阳司天之政，气化运行先天，天气正，地气扰……火木同德，上应荧惑岁星。”“太阴司天之政，气化运行后天，阴专其政，阳气退避……湿寒合德，黄黑埃昏，流行气交，上应镇星辰星。”“少阴司天之政，气化运行先天，地气肃，天气明……金火合德，上应荧惑太白。”“厥阴司天之政，气化运行后天，诸同正岁……风火同德，上应岁星荧惑。”列表如下：

司天之政	太阳司天	阳明司天	少阳司天	太阴司天	少阴司天	厥阴司天
对应之星	镇星 辰星	荧惑 太白	岁星 荧惑	辰星 镇星	太白 荧惑	荧惑 岁星

图 3-16 司天之政与五星对应表

此外《黄帝内经·素问·气交变大论篇第六十九》对五运之化的太过也作了与五星的对应，所谓“岁木太过，风气流行，脾土受邪。……上应岁星。……化气不政，生气独治……上应太白星。”“岁火太过，炎暑流行，金肺受邪。……上应荧惑星。……收气不行，长气独明……上应荧惑星。”“岁土太过，雨淫流行，

肾水受邪……上应镇星。……变生得位……上应岁星。”“岁金太过，燥气流行，肝木受邪……上应太白星。……上应荧惑星……收气峻，生气下……上应太白星。”“岁水太过，寒气流行，邪害心火……上应镇星。……上临太阳……上应荧惑辰星。”见下表：

太过之岁	岁木		岁火	岁土		岁金		岁水	
上应之星	岁星	太白	荧惑	镇星	岁星	太白	荧惑	镇星	辰星

图 3-17 太过之岁与五星对应表

至于五运之化不及与五星的对应则相对复杂一些。

更为重要的是，在《黄帝内经·素问·五常政大论篇第七十》中，对五运不及也作了数的概述，即所谓：

“委和之纪，是谓胜生。……眚于三……”（木不及）

“伏明之纪，是谓胜长。……眚于九……”（火不及）

“卑监之纪，是谓减化。……眚于四维……”（土不及）

“从革之纪，是谓折收。……眚于七……”（金不及）

“涸流之纪，是谓反阳。……眚于一……”（水不及）

上述这些数与《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》中三次提到的灾七宫、灾三宫、灾五宫、灾一宫、灾九宫是同样的含义，而这些数字绝非河图形式，我名之为“四正洛书”。其图式如下：

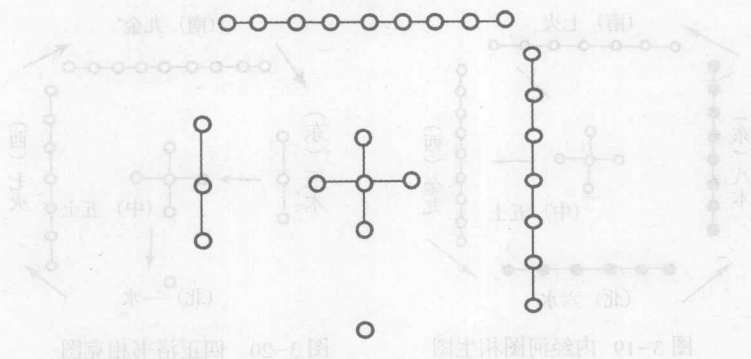

图 3-18 四正洛书

这实际是洛书的形式，与《黄帝内经·灵枢·九宫八风篇第七十七》的图式相同，只不过只言四正未及四维，而《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》中灾七宫、灾三宫、灾五宫、灾一宫、灾九宫就是指灾仓果宫、灾仓门宫、灾招摇宫、灾叶蛰宫、灾上天宫。这也说明正常的情况如平气或正化日等往往用河图来表述，非正常的状况如不及则是用洛书来表达。从我们对上述平气五星与数的对应，以及与太过、不及对应的比较可以看出，河图所表述的正是五星正常的运转，而洛书所表述的恰恰是五星运行的非正常状态。《黄帝内经·素问·气交变大论篇第六十九》所载：“岁运大过，则运星北越，运气相得，则各得其道。故岁运太过，畏星失色而兼其母，不及则色兼其所不胜，肖者瞿瞿，莫知其妙，闵闵之当，孰者为良，妄行无征，示畏侯王。”正是此义。不妨我们将《内经河图》与上述之《四正洛书》比较：

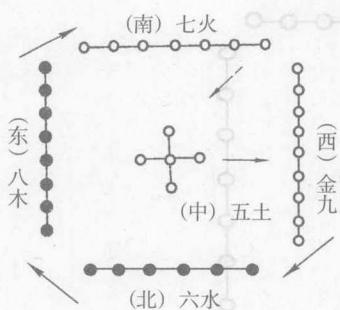

图 3-19 内经河图相生图

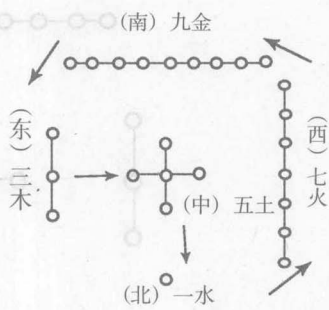

图 3-20 四正洛书相克图

河图反映了五行的相生关系，实乃五星的正常运转；洛书则反映了五行的相克关系，金与火易位，而且除中五土以生数五表示外，东木与北水也不用成数而生数，反映了五星失衡的非正常运转。我以为这也正是古人占卜用洛书而不用河图的缘由，如太乙九宫占盘、六壬式盘等，也是医家用洛书不用河图的缘故。所以说河图、洛书之本义实际是岁星、荧惑、辰星、太白、镇（填）星五星文化的源流。

在这里又有一些疑问：河图何以成为十数图，洛书何以成为九数图，而且洛书中宫何以以招摇名之，招摇实际是北斗中之一星。

第一，《内经河图》既然是五数，而且除中五为生数外，其它四数均为成数，而且中五事实上也是数十。上面已经提到《尚书河图》，而将其与《内经河图》重叠得出了杨雄的《太玄·玄图》。杨雄之“五与五相守”中有一个“五”实际是成数十，因为“土常以生也”。这也就是说《内经河图》实际可以表示为：

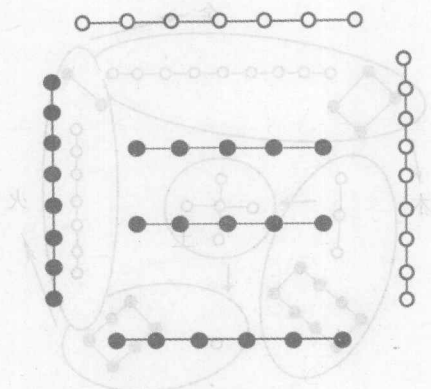

图 3-21 内经河图 (二)

既然太过、不及均不属平气，那么真正能体现平气即五星运行正常状况的只能是生数与成数的结合，也正如郑玄注“大衍之数”所言：“天一生水于北；地二生火于南；天三生木于东；地四生金于西；天五生土于中。阳无偶，阴无配，未得相成。地六成水于北，与天一并，天七成火于南，与地二并，地八成木于东，与天三并，天九成金于西，与地四并，地十成土于中，与天五并也。”（《礼记正义·月令》疏引）这就是河图为十数的缘由。

第二，洛书指五星失衡，必然会不及者生数、太过者成数，甚至金、火易位。中五土自然仅指五，而非五与十。这是指五数河图这一正常状态转化为非正常状况的五数洛书形式。十数河图转化为洛书的形式则是“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”的洛书。其内涵如图 3-22：

中五土自然仅指五，而非五与十。这是指五数河图这一正常状态转化为非正常状况的五数洛书形式。十数河图转化为洛书的形式则是“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”的洛书。其内涵如图 3-22：

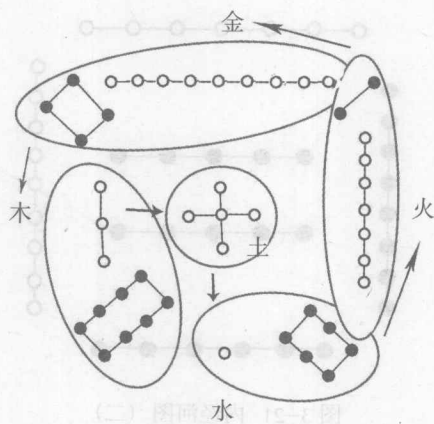

图 3-22 洛书与五行相克图

“一与六共宗”的水，“二与七共朋”的火，“三与八成友”的木，“四与九同道”的金均分离，二、四、六、八居于四隅，而且火与金易位，“五与五相守”的土成为无配之独五。同五数洛书一样，反映了五星的失衡状态。

第三，招摇为洛书中宫，莫非中宫之五代表北斗乎？要理解这一问题仍需从五星入手。目前尽管我们对《黄帝内经·灵枢·九宫八风篇第七十七》的仓门、阴洛、上天、玄委、仓果、新洛、叶蛰、天留以及招摇等还不能准确地说明其本义，但一些远古文明的遗迹或曰子遗仍可为我们揭开这一谜团提供依据。在 1965 年新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土了天文壁画（见图 1-12），画中有日（金乌）、月（残月和圆月）和天河，但主体则是五星和二十八宿。五星居画中，正中黑白各半者为土星（镇星），其余四星分别为金、木、水、火四星（太白、岁星、辰星、荧惑），四周则配四七二十八宿。这一图式最大的特点就是将五星与二十

八宿相配，为什么要如此，这涉及到二十八宿产生的问题。关于二十八宿恒星的问题，为数不多的学者认为是西来的，即从印度而来，因为印度有二十七宿的较早记载，事实上笔者认为恰恰是源流颠倒了，依天河将恒星分为二十八宿不是偶然的，而是与土星（镇星）二十八年一周天有关，二十八宿正好对应二十八年，土星一年一宿，回到原来的位置正好一周天，这是古人对五星观察的产物，也是观察五星的需要。这可以视为洛书内涵复杂化的第一阶段。二十八宿的形成使对五星的观察简化，同时二十八宿与围绕北极旋转的北斗相关联，便形成了二十八宿与北斗相配图，这一图式六壬式盘即是，（如图 1-13）这一图式的出现可视为洛书内涵复杂化的第二阶段。五星与二十八宿的对应转化为北斗与二十八宿的相配。这一对应也可从战国初年曾侯乙墓出土的天文漆箱盖上的图文得到印证。中心为一大篆文“斗”字，“斗”周围是篆文写成的二十八宿古代名称，顺序依顺时针方向排列，东西两侧各绘一苍龙和白虎，这样便有了洛书与二十八宿、北斗的相配，产生了灵枢九宫八风图。在这种情况下洛书便包涵了更多的内容，由单纯的五星失衡图变成了多功用的九宫八风图，既是明堂图，又是季节图，还是式占图，当然更是医家诊断之图。另外，河图即代表五星的正常状态，为什么不与二十八宿相配呢？笔者认为这是因为河图有四正而无四隅的缘故。

第二章 伏羲八卦次序图、方位图

伏羲八卦次序图，《周易本义》载之为：

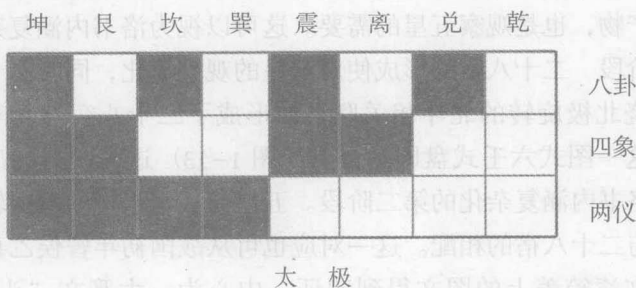

图 3-23 伏羲八卦次序图

文字述之曰：“系辞传曰，易有太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。邵子曰，一分为二，二分为四，四分为八也。说卦传曰，易逆数也。邵子曰，乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，自乾至坤皆得未生之卦，若逆推四时之比也。后六十四卦次序放此。”

显然，伏羲八卦次序图确立的根本原则是“易有太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，即邵子所谓“一分为二，二分为四，四分为八”。由太极分出阴阳之后，阳又分出阴阳，即“阳之中有阴有阳”，这就是由阳又分出太阳和少阴（☰与☲）。同时，阴又分出阴阳，即“阴之中有阴有阳”，这也就是由阴又分出太阴和少阳（☷与☵）。依此原则进一步分解，即依

次分出乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。

这里要发出疑问的是，为什么每一层次一分为二总是依照阴阳之序生成呢？为什么不是阳阴或阴阴、阳阴交错呢？系辞上传曰：“生生之为易”。但没有论及究竟阴阳如何生成。事实上，生物的发展总是向着其对立面转化，《易经》哲学思想也正在于此。那么卦序生成规律就不应该是阴生阴阳、阳生阴阳，而应该是阴生阳阴、阳生阴阴。据此生成原则，八卦卦序应该是乾一、兑二、震三、离四、坤五、艮六、巽七、坎八。四象次序为，太阳、少阴、太阴、少阳。（如图）

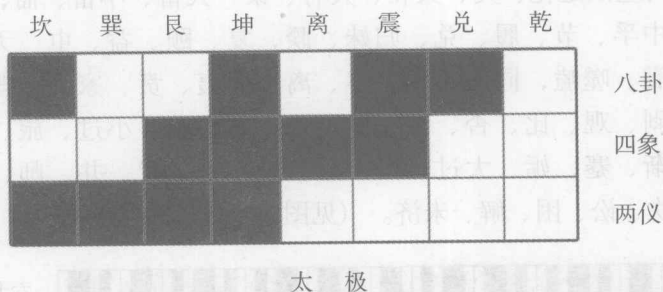

图 3-24 新排八卦次序图

照此，伏羲六十四卦次序图也不应该是乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰、履、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临、同人、革、离、丰、家人、既济、贲、明夷，无妄、随、噬嗑、震、益、屯、颐、复，姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升、讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师、遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦，否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤。（见图 3-25，卦序自右至左）

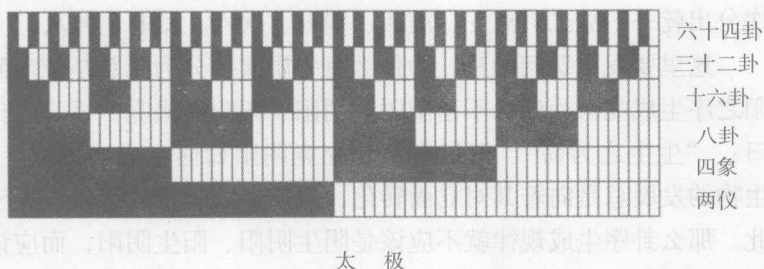

图 3-25 伏羲六十四卦次序图

而应该是乾、夬、大壮、大有、泰、大畜、小畜、需、临、损、中孚、节、履、兑、归妹、睽，复、颐、益、屯、无妄、随、震、噬嗑，同人、革、丰、离、明夷、贲、家人、既济，坤、剥、观、比、否、萃、豫、晋，遁、咸、小过、旅、谦、艮、渐、蹇，姤、大过、恒、鼎、升、蛊、巽、井，师、蒙、涣、坎、讼、困、解、未济。（见图 3-26，卦序自右至左）

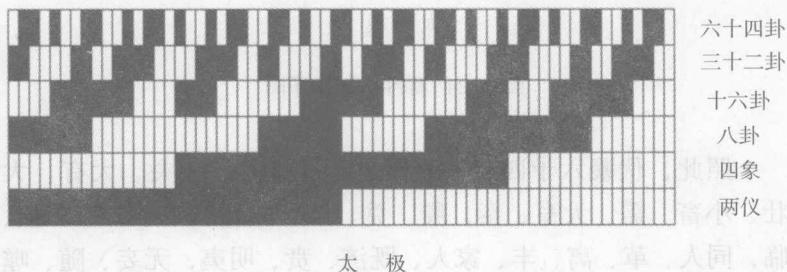

图 3-26 新排六十四次序图

这样，八卦和六十四卦便有了新的卦序，它不同于以往任何一种卦序排列。

我们再看一下伏羲八卦方位图和伏羲六十四卦方位图。

伏羲八卦方位图，《周易本义》载之为：

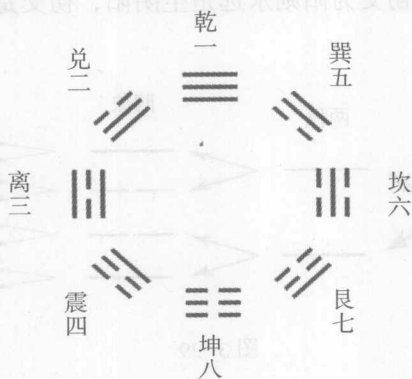

图 3-27 伏羲八卦方位图

文字述之曰：“说卦传曰，天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆。邵子曰，乾南坤北，离东坎西，震东北兑东南，巽西南艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。后六十四卦方位放此。”

可见，伏羲八卦方位图的宗旨是，对应之卦互为错卦，符合《说卦传》“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”这一图式是如何产生的呢？事实上也是遵循了“一分为二”的原则，如果用白环表示阳爻，黑环表示阴爻，即可有如下变化：

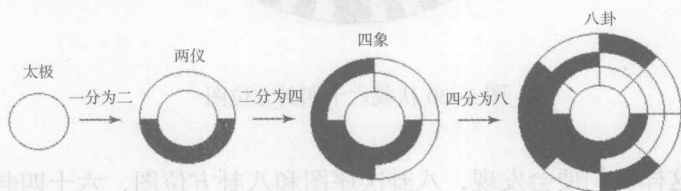

图 3-28

然而，“一分为二”的次序变化却由阴生阴阳、阳生阴阳变成了两仪之后，初爻为阳则永远是生阴阳，初爻是阴则永远是生阴阳。即：

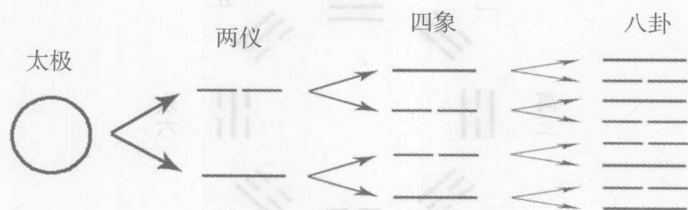

图 3-29

照此，伏羲六十四卦方位图便形成如下（如图 3-30）：

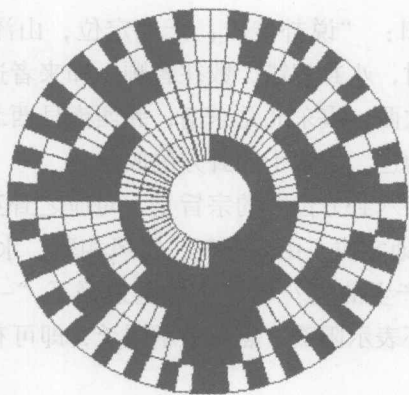

图 3-30 伏羲六十四卦方位图

这样我们便会发现，八卦次序图和八卦方位图，六十四卦次序图和六十四卦方位图之间存在一定的矛盾。次序图生成规律始

终是阴生阴阳，阳生阴阳；方位图生成规律则是依初爻阴阳而定，初爻为阴则不论阴阳变化俱为生阳阴，相反如果初爻为阳则不论阴阳变化俱为阴阳。但是，如果依照阴生阳阴，阳生阴阳的原则变化，则八卦次序图和八卦方位图以及六十四卦次序图和六十四卦方位图均可统一。八卦方位新图、六十四卦方位新图如下：

图 3-31 八卦方位新图

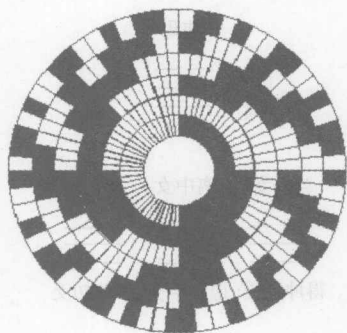

图 3-32 六十四卦方位新图

上述两图既符合对应之卦相错的原则，同时又同说卦传“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错”一致。可见，八卦及六十四卦的次序图、方位图都应该是统一的，统一于“一分为二”、“阳生阴阳，阴生阳阴”之中。

第三章 文王八卦次序图与卦变图

文王八卦次序图，《周易本义》载之为：

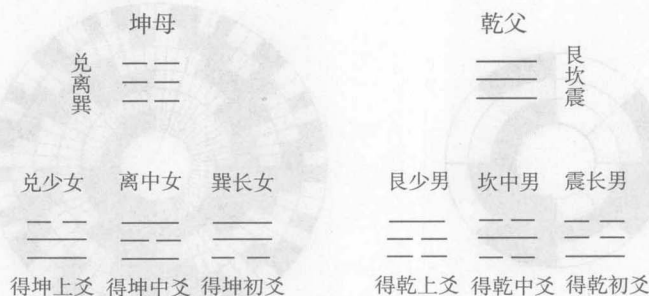

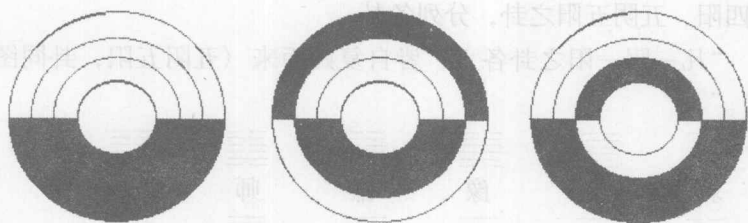
图 3-33

东汉魏伯阳《周易参同契》中有一图，是谓水火匡廓图：

图 3-34 水火匡廓图

该图实为坎、离二卦的组合。由此我们可以得出天地定位、山泽通气、雷风相薄三图。

天地定位图

山泽通气图

雷风相薄图

图 3-35

可以看出，天地定位图是山泽通气图、雷风相薄图、水火匡廓图三图之宗。此即是《系辞上传》“天地设位，而易行乎其中矣”、“乾坤其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易；易不可见，则乾坤或几乎息矣”之理。天地定位图，表示乾坤二卦对应，旋转其外环，即可得到山泽通气图，实则为乾得坤之上爻为之兑，坤得乾之上爻为之艮；旋转其中环，即可得到水火匡廓图，实则为乾得坤之中爻为之离，坤得乾之中爻为之坎；旋转其外环，即可得出雷风相薄图，实则为乾得坤之初爻为之巽，坤得乾之初爻为之震。此即《说卦传》所谓：“乾天也，故称乎父，坤地也，故称乎母，震一索而得男，故谓之长男，巽一索而得女，故谓之长女，坎再索而得男，故谓之中男，离再索而得女，故谓之中女，艮三索而得男，故谓之少男，兑三

索而得女，故谓之少女。”同理，我们可以将乾 ☰ 坤 ☷ 两卦构成天地定位图，左旋右转，同样可以得到其它六十二卦，即乾坤生六十二子。这样形成的六十四卦卦序大概就应该是“文王六十四卦次序”。

关于卦变之图，朱熹以一阴一阳、二阴二阳、三阴三阳、四

阴四阳、五阴五阳之卦，分列各卦。

“凡一阴一阳之卦各六，皆自复姤而来（五阴五阳，卦同图异）。”

此十二卦，可以用天地定位图，分别从外到内转动一环而得之，演变如下：

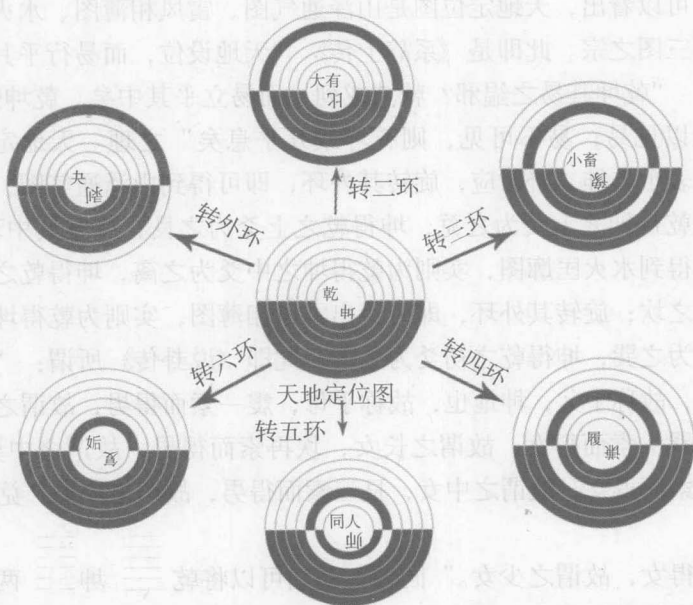
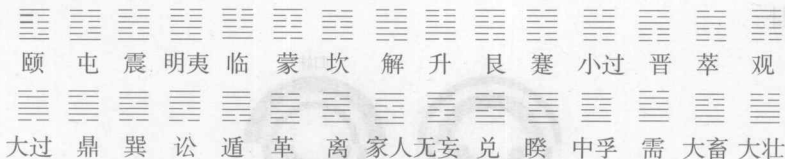

图 3-36

“凡二阴二阳之卦各十有五，皆自临遁而来（四阳四阴，卦

同图异)。”

此三十卦，可以天地定位图分别转动两环而得之。

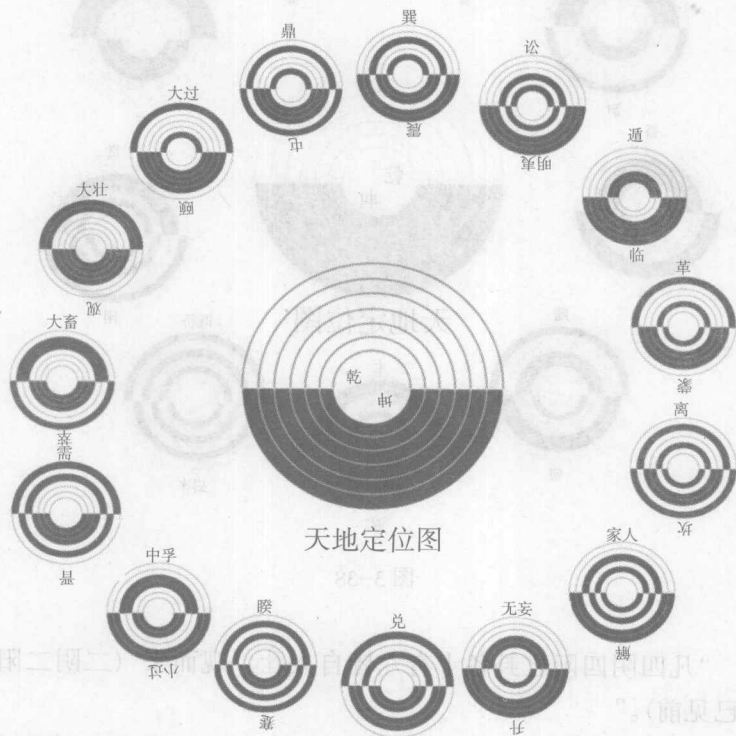

图 3-37

“凡三阴三阳之卦各二十，皆自泰否而来。”

此四十卦，可以天地定位图分别转动三环而得之。正反各得二十卦。

图 3-38

“凡四阴四阳之卦各十有六皆自大壮、观而来（二阴二阳，图已见前）。 ”

“凡五阴五阳之卦各六皆自夬、剥而来（一阴一阳，图已见前）。 ”

由是，从天地定位即乾、坤定位之图可以演化出六十二卦。即所谓：

六环一圆扣中心，

阴阳两立天地分；

左旋右转相对立，

六十二子在其中。

如此看来，文王八卦次序图、文王六十四卦次序图与卦变图是统一的，统一于阴阳两立的两分。

另外，卦变图中已经蕴含了同杨辉三角相似的思想，即现代数学二项式定理的思想。

杨辉三角如下：

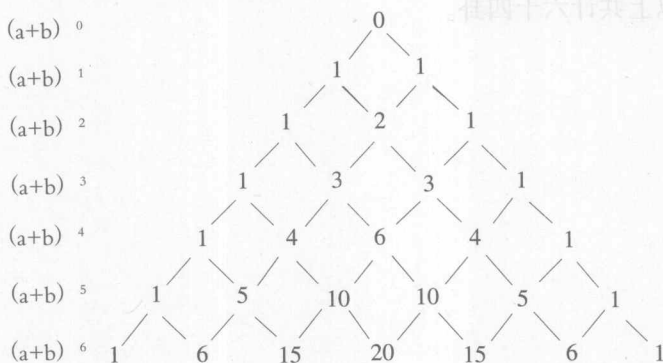

图 3-39

如果用--代表 a、—代表 b，那么

八卦即可表示为： $[(-) + (-)]^3 =$

$(-)^3 + \dots$ 纯阴之卦有一，为 三三；

$3(-)^2(-) + \dots$ 二阴一阳之卦有三，为 三三、三三、三三；

$3(-)(-)^2 + \dots$ 二阳一阴之卦有三，为 三三、三三、三三；

$(-)^3$ 纯阳之卦有一，为 三三。

以上共计八卦。

六十四卦可以作如下表示：

$$[(- -) + (-)]^6 =$$

$$(- -)^6 + \dots \dots \dots \text{纯阴之卦有一；}$$

$$6(- -)^5(-) + \dots \dots \dots \text{五阴一阳之卦有六；}$$

$$15(- -)^4(-)^2 + \dots \dots \dots \text{四阴二阳之卦有十五；}$$

$$20(- -)^3(-)^3 + \dots \dots \dots \text{三阴三阳之卦有二十；}$$

$$15(- -)^2(-)^4 + \dots \dots \dots \text{二阴四阳之卦有十五；}$$

$$6(- -)(-)^5 + \dots \dots \dots \text{一阴五阳之卦有六；}$$

$$(-)^6 \dots \dots \dots \text{纯阳之卦有一。}$$

以上共计六十四卦。

图 3-39

第四章 天地自然之“太极图”

太极图一般指两种，一种为周氏太极图，一种为“天地自然”之太极图，即阴阳鱼太极图。对此二图，不论学术界或民间，均久热而难以降温，前者热在学界，后者热于民间。对于周氏太极图，这里不多议论，重点讨论天地自然之阴阳鱼“太极图”。但有一点要说明的是，周氏太极图其实是东汉魏伯阳《周易参同契》之《水火匡廓图》、《三五至精图》的组合，以此来解释其《太极图说》思想。这一点清儒毛奇龄《太极图说遗议》中已有所指。水火匡廓图上一章已有所论，为坎、离二卦的对立统一，三五至精图为五行金、木、水、火、土的生克制化立体图。可将“三五至精图”立体表述为图 3-41：

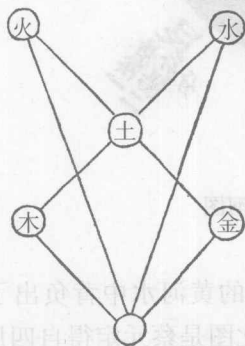

图 3-40 三五至精图

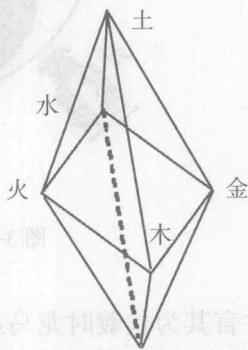

图 3-41 三五至精立体图

反映的是生我、我生、克我、我克的关系，此处存而不论，留待下编讨论。本章要探讨的是阴阳鱼太极图，即天地自然之图的意思。

蕴与内涵。

第一节 文献记载的阴阳鱼太极图

据文献记载，是明朝初年赵抃的《六书本义》首次公布了《阴阳鱼图》，名之曰《天地自然河图》（如图 3-42）。

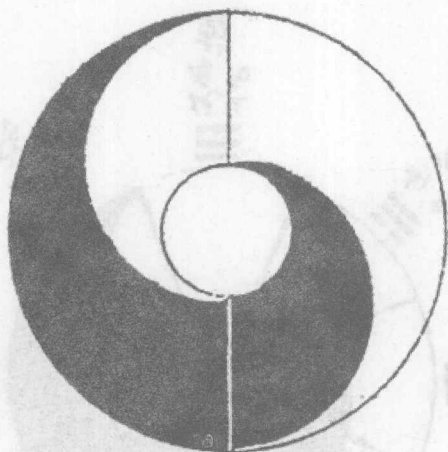

图 3-42 天地自然河图

并言其为伏羲时龙马从荥阳附近的黄河水中背负出了这张图，后来圣人据此画了八卦。还指出此图是蔡元定得自四川隐士之手，连朱熹都未曾见过。说该图“有太极含阴阳，阴阳含八卦自然之妙。”到明代中叶，来知德撰《周易集注》，又衍化出一个“圆图”。（图 3-43）

太極圖

白者陽儀也。黑者陰儀也。黑白二路者。陽極生陰。陰極生陽。其氣機未嘗息也。即太極也。非中間一圓乃太極之本體也。

3-43 来知德《圆图》

到明末时，赵仲全撰《道学正宗》，将赵抃谦之《天地自然河图》加以恢复，隶定为“古太极图”。

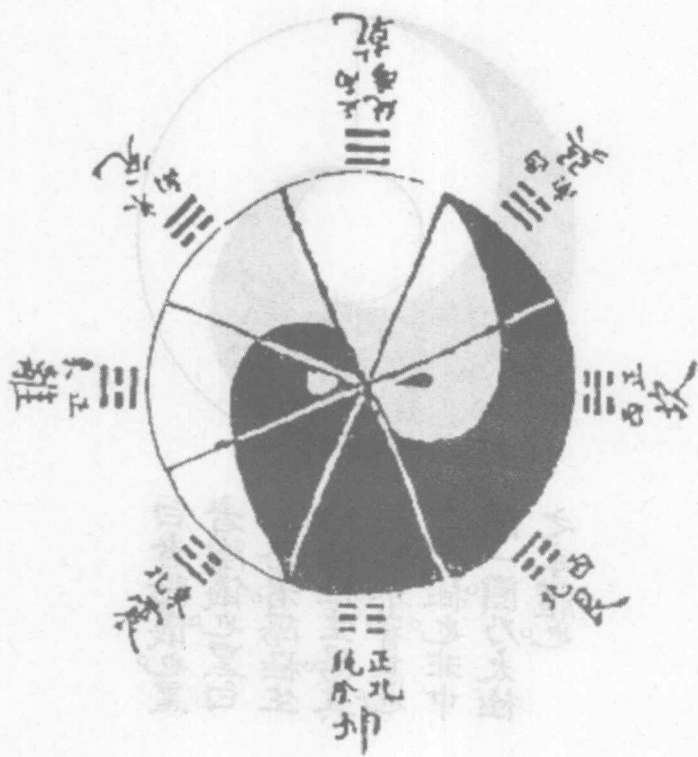

图 3-44 赵仲全《古太极图》

到清初胡渭做《易图明辨》又称之为《先天图》。之后阴阳鱼太极图很快传将开去，成为与八卦一样经常刻画在各类建筑上的避邪趋吉符号，引入《周易》太极体系中。

第二节 阴阳鱼太极图渊源

从文献上看，似乎阴阳鱼太极图产生在明初，但我们不能仅仅依据文献就得出如此结论，事实上太极图形可以上溯到新石器时代，较为有力的论据便是彩陶纺轮旋转图形和两鱼追逐图形。（如图 3-45、图 3-46）

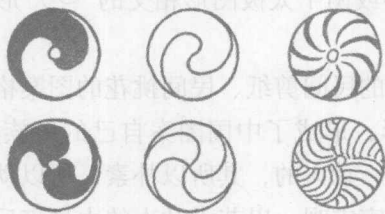

图 3-45 彩陶纺轮图案（由太极图形演变之例）³⁰

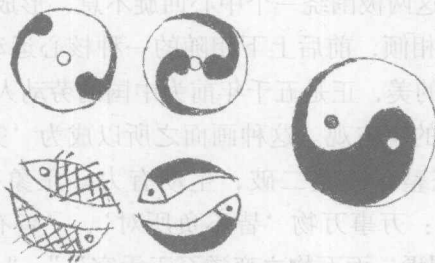

图 3-46 彩陶两鱼追逐图形与纺轮旋转图形³¹

³⁰ 雷圭元《中国图案作法初探》41 页，上海人民美术出版社 1979 年 6 月第 1 版

³¹ 王红旗《神奇的八卦文化与游戏》50 页，中国民间文艺出版社 1989 年 5 月第 1 版

大自然中太极图形比比皆是，如水流漩涡图，旋风与龙卷风旋转图，螺壳漩涡图、植物发芽图、蝌蚪图、蛇体盘旋图等等，

实例举不胜举。反映在象形文字上，诸如日“”、虹“”、

水“”、川“”，气“”，也都是太极形象。所以

有人将太极图形视为独具中国民族特色的中国图案：“出土文物中有不少彩陶纺轮，上面有最原始的图案格局，很显著的一类相

反相成的太极图形或两个太极图形相交的形，这一类的构

图一直流传到近代的民间剪纸、民间挑花的图案格局中，真是千变万化，丰富多彩，形成了中国图案自己的民族风格。”³² 这些图案“是非常朴素、动人的，其所以朴素，所以动人，是真实地而又抽象地表现了宇宙观，以艺术动人的力量来反映具体事物的本质的美。用一根相反相成的S形线，把整个画面分成两个阴阳交互的两极，这两极围绕一个中心回旋不息，形成一虚一实，有无相生，左右相倾，前后上下相随的一种核心运动。”“这样的对立而又和谐的美，正是五千年前为中国的劳动人民所认识而表现出来的朴素的宇宙观。这种画面之所以成为‘完整’，是因为以对立来现完整，一整二破，生动有力。正象王安石所称的‘耦’，他认为：万事万物‘皆不负所对’、‘皆有所耦’，又说‘耦之中又有耦焉，而万物之变遂至于无穷’。”“一条S形曲线，如果再重复一次或几次，即变成为各式的图案，画面又出现各种

³² 雷圭元《中国图案作法初探》1页，上海人民美术出版社1979年6月第1版

基本结构，这种基本结构给后来创作图案提供了无限的天地。”³³ 这些论述出自图案研究者的手笔，似乎是探讨图案的形式，其实已经大大超越了图案形式本身，揭示的是太极图形的特质。

可见，太极图形的渊源甚久，以彩陶为证也可以追溯到新石器时代。而且这一图形从新石器时代到殷、周、春秋战国、汉魏……一直到现在，从彩陶到青铜彝器、漆画、瓷刻、刺绣、剪纸，始终是贯穿中国图案的一条主线。应该说丹术也好，道家也好，理学家也罢，不管呼为何种名称，太极图形乃至所反映的本旨内涵是相同的——“对立统一”。

第三节 太极图意蕴

可以说自从文献记载的太极图行世以来，各家各派都竞相引入自身学说，附以各不相同的概念内涵，以阐释其思想。这一过程中，对太极图的图形画法也成为焦点。而在种种画法中，田合禄先生“立杆测影实测太极图”应该说是最具说服力和科学性的，他直取《周髀算经》立杆测影实测数据，利用晷仪，复原了“原始实测太极图”³⁴。（如图 3-47）

³³ 雷圭元《中国图案作法初探》41——42页，上海人民美术出版社1979年6月第1版

³⁴ 田合禄《论太极图是原始天文图》《晋阳学刊》1992年第五期

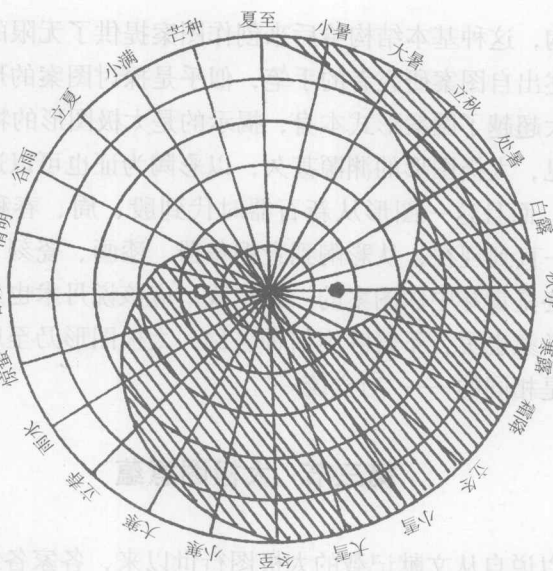

图 3-47 原始实测太极图

依此，用周易之十二辟卦或周易十二辟卦与二十四节气结合，同样可以得到太极图，乃至来知德来氏太极图。（如下图）

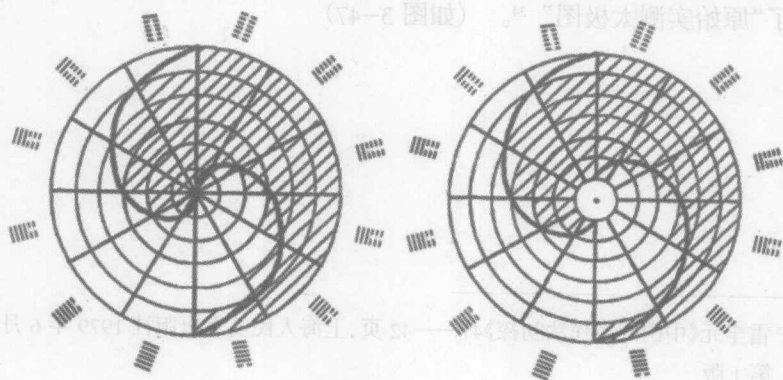

图 3-48

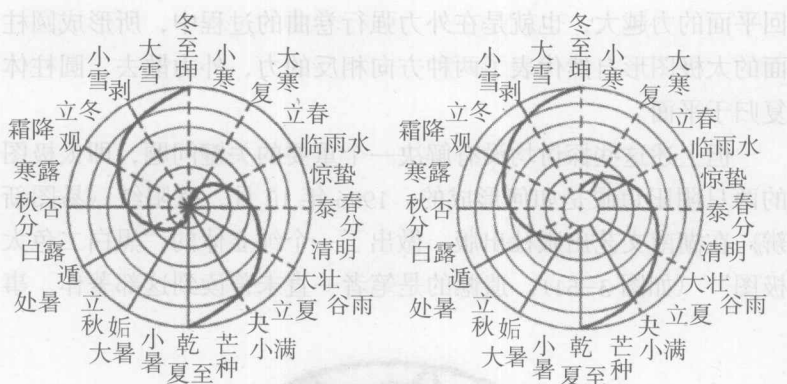

图 3-49

而太极图最简洁的形成法则体现在一个平面图演化为立体图的过程中。把一张如纸一样的方形材料对折后卷起来，这样一个平面的一条边便形成一个中心对称图形 或 ，如下图：

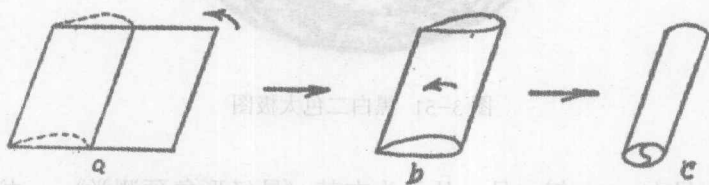

图 3-50

这样形成的太极图形，成为圆柱体的一个面。这一过程是笔者偶然间意识到的，但这一偶然的意识源于必然的存在。在一张平面材料对折卷曲成圆柱体的过程中，圆柱体卷得越紧，其复原

回平面的力越大，也就是在外力强行卷曲的过程中，所形成圆柱面的太极图形自然代表了两种方向相反的力，外力散去，圆柱体复归于平面。

但上述这些探讨均没有解决一个重要的关键问题，即太极图的两只阴阳鱼眼是如何形成的。1996年10月，欧阳红《易图新辨》在湖南文艺出版社出版，做出了一个纯立体的“黑白二色太极图”（如图3-51）。遗憾的是笔者一直未曾读到这部著作。事

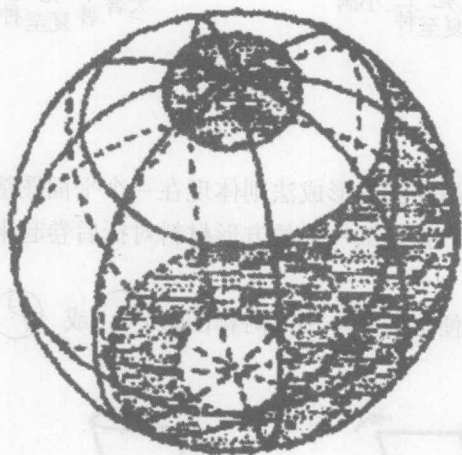

图 3-51 黑白二色太极图

实上早在1994年1月，丛无为在其《易经形象预测学》一书中就用大量的篇幅探讨了立体太极图，分和谐、抗离、分离、亲和、自性实变、自性演变、局部动变、两极平静、两性突转、两性分离、合协过渡、局部转变、局部分离、由一般到实变十四类，画出182张太极图谱。并作出了三维太极图（如图3-52）。丛先生说，“太极图乃易文化之图象大成，当我静心观察这太极

图，观者的直接感触是熟悉而又陌生，既神秘而又单纯，是理智而富于情趣，是思维又是顿悟，既是精神的物象，又是物质的精神。……太极图应是立体的、太极图是运动的。它不仅是对立的，还是统一的，是数量的，也是质量的。……这立体与运动的双重观测法，给我们面前呈现出的太极形象，不是平面二条首尾相接的鱼，而是跃出纸面外的三维空间的两股相互对立而互生的漩涡运动。”并对“阴阳鱼眼”得出了独特的解释：“不仅是古书所讲的‘阴中阳’‘阳中阴’，而且它们是相通的。‘鱼眼’

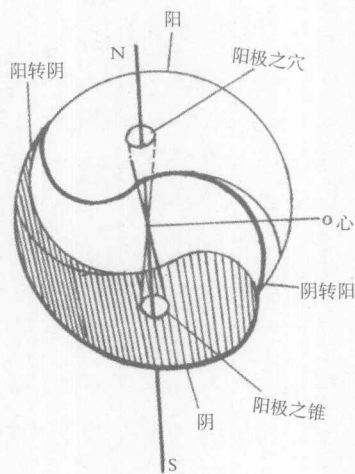

图 3-52 三维太极图

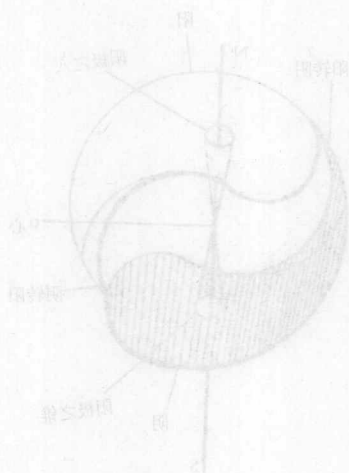
的形象具有极其重大的表达意义，它是时空转移的非常区域，是有生命与无生命的时空转化。……白色鱼眼，是阳性发展到极端，而产生的阴的陷落，由实到虚的实变。而黑中的白眼是阴虚的运动到一定极限度产生阳的升腾。”在这一认识基础上，丛先

生构建了他的周易立体思维模式。

但是，我们应该看到，太极图从其产生于新石器时代，到完成完整的具有阴阳鱼眼的平面太极图式，再到三维立体的太极图式，所体现的意蕴是相同的，即对立统一、阴阳互补，反映了宇宙万物对立统一、对立互补的普遍规律。当然，不论是平面的或立体的，均体现出二分的、一分为二的特征。至此我们也就不难理解著名量子物理学家玻尔为什么要将自己族徽的中心设计为中国的太极图，并附以“对立即互补”铭文的缘由了。

图对太极三 52-6 图

是，则知常非的辩证空即量字，又意为其的大重其理言其象说而
 知推知爻卦即量，期首色白……，以爻空和的命主天亡命主有
 能图量知白即中黑而，变爻的速推爻由，著爻的理的主有而，爻
 爻从，上顺基用为一政立”。说爻的理主有要期推爻一理理理理

第四编 易 道

在上述两编中，我们探讨了易文化的流变，特别是围绕传世之易图进行了推演、求证，但总感到支离破碎。如果说能够找到一条主线的话，那便是“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”的“一分为二”，然除了这“一分为二”的对立统一外，宇宙间还有一个“函三为一”或“一分为三”的大理，汉杨雄作《太玄》即此。既然中国古来天人合一的思想浓缩于易学，那么阴阳、八卦、六十四卦乃至三百八十四爻必然反映着宇宙中的一大规律与种种信息。但要进一步探讨这一问题，还必须走近古人两大记载日月、推算吉凶的体系——五行与干支。

第一章 太玄体系

西汉末年的杨雄，身处乱世，并沦为政治斗争的牺牲品，但他却是一位极有作为和成就的人。其代表作之一便是《太玄》，世说模仿于《周易》，但与《周易》截然不同，学术界一般称之为哲学著作，而事实上更是一部科学巨著。如前所论，《周易》似乎是按一分为二的原则展现的，但《太玄》则不然，是按一分为三的原则揭示的。《周易》有一、--二爻，每卦六爻，二的六次方为六十四，六十四乘以六为三百八十四爻。《太玄》有一、--、---三画，每首四画九赞，三的四次方为八十一，八十一乘以九等于七百二十九。可见，《周易》太极系统为二进制，即“2ⁿ”，《太玄》太玄系统则为三进制，即“3ⁿ”。应该说老子“道生一，一生二，二生三，三生万物”的论断反映的便是三进制。对太极体系已经有过种种模拟，不论线段两分式、点线运动式、圆面划分式，还是球体运动式，都已经有了相当的研究。但对太玄体系的研究则显得关注不够。事实上，在太玄体系的研究上同样已经有了突破性成就。代表人物便是英年早逝的郑军先生。太玄体系的实物模型为魔方（如图4-1），魔方体由27块小立方体构成，除中间一块不可见外，其余26块或一面、或两面或三面暴露于外。

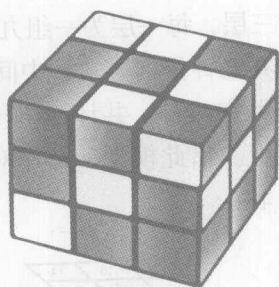
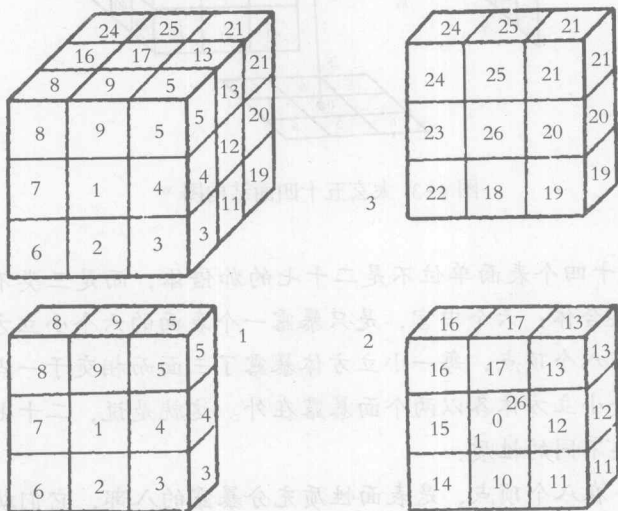

图 4-1 魔方体

郑军曾对魔方体作了分解解析，以说明太玄 27 部的性质。分解图见 4-2：

图 4-2 太玄二十七部三维六面体结构图³⁵

³⁵ 郑军《太极太玄体系》8 页，中国社会科学出版社 1992 年 6 月第 1 版

一个魔方分解为三层，每一层为一组九宫八卦，三组九宫八卦有三种组合方向，共九种排列方式，中间组中宫为0。六面体的六个表面分布六组九宫八卦，共计54个表面单位均衡分布在三个方向轴的垂直面上。借此模型，郑军对太玄27部的性质进行了深刻揭示，如图4-3。

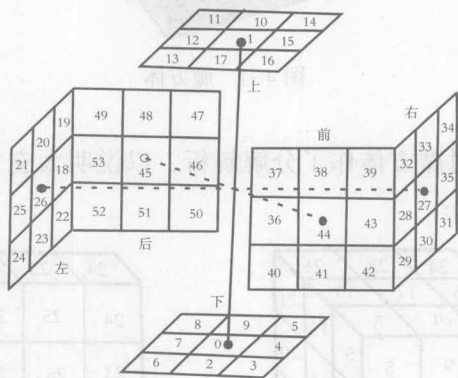

图4-3 太玄五十四面结构图³⁶

“五十四个表面单位不是二十七的加倍体，而是三类不同性质面的集合体：六个中宫，是只暴露一个表面的六个小立方体的代表；在八个顶点，每一小立方体暴露了三面而相交于一点；其余十二个小立方体各以两个面暴露在外。这就是说，二十七部表现了三类不同的性质：

(1) 在八个顶点，是表面性质充分暴露的八部，它们就是太极体系中的八卦。……

(2) 六个中宫各为一部，表面性质暴露最少。若把它们投影

³⁶ 郑军《太极太玄体系》10页，中国社会科学出版社1992年6月第1版

到球面上，则其中一对为球体的两极区，其余两对将赤道四分。两极的两点（面）与赤道上的四点（面）不同，两极中有一极为始点，数量上应记为0。因此，三阴三阳中的一阴一阳与其他两对阴阳是不同质也不同意量的。若将另一极记为1，构成0 1轴（从而赋予其方向上的确定性），再从极区0开始，按阴阳和先天八卦次序给54个面编码，则三对阴阳面为：0.2——9，1、10——17；18——26，27——35；36——44，45——53。0——1、26——27、44——45构成三维垂直轴线。由此又可得到两条极重要的性质：

①在54个面中，从极点0开始，实际有数量变化的只有53个面。即一个三维立方体（或球体）的表面最大数是53，一个三维立体是由54块表面包围而成的，是五十四进制，53是其最高结构数。

②三维垂直轴的编码是固定不变的，即0——1，26——27，44——45。

(3) 十二条棱中间的小立方体各暴露出两个面。它们的性质与中宫和八个顶点又有不同。这十二部是三维垂面与三阴三阳分区线的交点。以此12点表征十二地支，是完美的三维表达。”

但如果考察的不是一个魔方体的体与面，而是魔方体本身的线与结点，那么魔方体是一个由48条线构成的立方体，各线相交成64个结点，其中内线有12条，内结点有8个。如图4-4：

图4-4

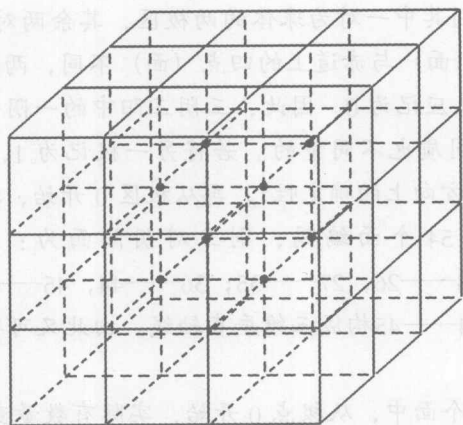

图 4-4

这一结构有些类似中国传统的栏杆式木制建筑，以三开间为例，房屋大木作图如 4-5。

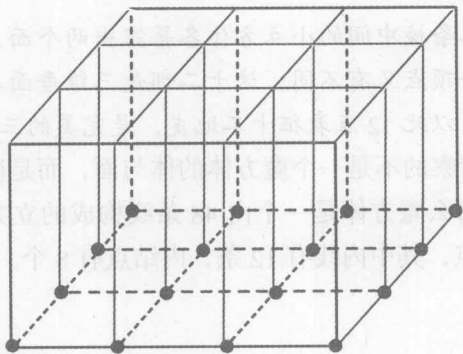

图 4-5

16 根立柱矗立在九宫地基的结点上，柱头用四横梁四纵枋连接，构成了一个立体空间，上、下均为九宫格，至于前后、左

右，事实上也是暗九宫格形。古来这样梁柱式建筑，以立柱四根，上施梁枋牵制成为一“间”，这种纵横四柱所构成的房屋自然为进深三间开间三间的建筑。在这样的木构中，上下各有 16 个触力点，其中上部四个转角受力最大，承载屋顶的主要重量，分解力最大的转角铺作即施于其上。按照中国的传统，即便是三开间的民宅也是左右两间居住，中间一间为客厅、过道或兼而有之，而且客厅居于其中。这岂不是九宫明堂吗？建筑上所谓开间之“间”不就是《黄帝内经》中六运六气左右间气之“间”吗？一般就三开间房屋而言，左右称屋，中间称堂，中间又称明间，中堂岂不是明堂吗？其实这一木构围成的空间也便是一个典型的太玄体系结构。

为便于比较，同样可以为太极体系找到一个实物模型，那便是魔星。如图 4-6：

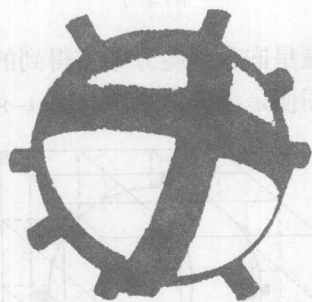

图 4-6 魔星

正如郑军所论述的，“魔方是太玄五十四卦的实物模型，魔星是太极八卦的实物模型。两者又是互通的。”我们借助魔星分析一下太极体系的性质：

首先，与魔方相比，魔星尽管还是 27 “部” 构成，但除中心一块小立方体不可见与魔方相同外，原来八个顶点的三面变成

了一块球面三角形，原来的六个中宫依然暴露一面却从平面变成了球面，原来十二条棱中间暴露两个面的小立方体也变成了球面六面体。魔方体原来的 54 个平面也成了 26 个球面。

其次，如果将魔方嵌套到魔星中，得到的是一个内方外圆的立体图，这一立体图便是太玄体系图。如图 4-7：

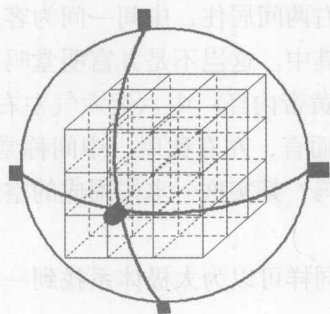

图 4-7

第三，如果将魔星嵌套到魔方中，得到的是一个内圆外方的立体图。这一立体图便是太极体系图（图 4-8）。

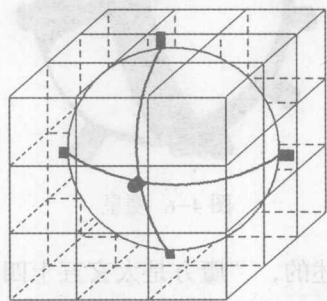

图 4-8

可见，魔星是魔方的特体，太极的性质自然可以通过太玄体系现出来。

第二章 干支

对每一个中国人来说，干支融进了每个人的生命信息中，如人们常说的生辰八字即是。因为古人在很早的时候就采取了干支记日、记月、记年乃至记时的方法，这干即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十天干；这支即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二支，干支相配构成 60 周期，如下表：

干支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
甲	甲子		甲寅		甲辰		甲午		甲申		甲戌	
乙		乙丑		乙卯		乙巳		乙未		乙酉		乙亥
丙	丙子		丙寅		丙辰		丙午		丙申		丙戌	
丁		丁丑		丁卯		丁巳		丁未		丁酉		丁亥
戊	戊子		戊寅		戊辰		戊午		戊申		戊戌	
己		己丑		己卯		己巳		己未		己酉		己亥
庚	庚子		庚寅		庚辰		庚午		庚申		庚戌	
辛		辛丑		辛卯		辛巳		辛未		辛酉		辛亥
壬	壬子		壬寅		壬辰		壬午		壬申		壬戌	
癸		癸丑		癸卯		癸巳		癸未		癸酉		癸亥

图 4-9

干与支均分阴阳，甲、丙、午、庚、壬为阳干，乙、丁、己、辛、癸为阴干；子、寅、辰、午、申、戌为阳支，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。阳干配阳支，阴干配阴支，构成从甲子到癸亥 60 周期。据传，六十甲子为黄帝时大桡始创，记时、记

日、记月、记年始终未断。不论这一论述是否真实，六十甲子的完整日记殷墟甲骨文已有明证，可见六十甲子的久远。在《史记·历书》与《尔雅·释天》中，另有一套六十周期体系谓之焉逢摄提格、端蒙单阏、游兆执徐、疆梧大荒落、徒维敦牂、祝黎协洽等，实际就是甲子体系，只不过甲成了昭阳，子成了赤奋落而已。对应如下表：

十干对应	
甲	昭阳
乙	横艾
丙	尚章
丁	焉逢
戊	端蒙
己	游兆
庚	疆梧
辛	徒维
壬	祝黎
癸	商横

图 4-10

十二支对应	
子	赤奋落
丑	摄提格
寅	单 阏
卯	执 徐
辰	大荒落
巳	敦 牂
午	协 洽
未	涓 滩
申	作 鄂
酉	淹 茂
戌	大渊献
亥	困 敦

图 4-11

关于六十甲子的起源历来探究不止，如汉班固、许慎等，均从文字学的角度作了阐释，但未能究根。从干为十，支为十二可以看出，天干应该与日对应，十日为旬，三旬为月，地支应该与月对应，一月近三十日，一年十二月，干与支结合自然对应于年。其实从上列干支表也可以看出，干与支的组合不同于一分为二的组合，如所谓重卦说，将八经卦分别对应以形成六十四卦，

第三章 五行

五行者，金、木、水、火、土是也。最早记述的典籍为《尚书》，其中有两篇谈及五行，一为《甘誓》，二为《洪范》。但前者仅述其名：“嗟！六事之人，予誓告汝！有扈氏威侮五行，怠弃三正，天用剿绝其命！”与五行学说之五行是否同义尚难断定。但后者则明确无误地记述了五行及其性质：

“惟十有三祀，王访于箕子。……箕子乃言曰：我闻在昔，鲧堙洪水，汨陈其五行。帝乃震怒，不畀‘洪范’九畴，彝伦攸斁。鲧则殛死，禹乃嗣兴，天乃锡禹‘洪范’九畴，彝伦攸叙。知初一日五行……一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”

但由于古今文派之争，《尚书》及其篇目的真伪自后汉以来一直争论不休，特别是经过清初阎百诗的一部《古文尚书疏证》，引出种种证据证明二十五篇和孔传均为东晋人贗作，以后又有惠栋《古文尚书考》、段玉裁《古文尚书撰异》皆衍阎绪，益加绵密，尚书为伪遂成定论。之后对于五行起源一直持续探讨，各持己见，什么五手指计算数目说，对应于东西南北中五方受年观念引申说，观测星历据五星推演说，五行源于大禹治水说，等等。但基本的结论是，五行为金木水火土的观念，在商代或晚至西周已经初步形成。

到了春秋时代，五行观念又有了新的发展，可以说初步形成了五行学说。其标志是五行生克制化相生相克观念的形成。《左

《左传·文公七年》记载：“水、火、金、木、土、谷，谓之六府，正德、利用、厚生，谓之三事。”其五行的排列体现出相克的关系，即水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。《左传·昭公三十一年》晋史墨回答赵简子辛亥日蚀的问题时说：“庚午之日，日始有谪。火胜金，故弗克。”《哀公·九年》晋赵鞅卜救郑，遇水适火，史墨答曰：“水胜火，代姜则可。”尽管目前还难以找到五行相生的记载，但有了五行相克的记载，必然也会有五行相生的观念。这些记述已经足以说明，春秋时代不仅形成了五行的观念，而且五行生克制化的观念业已形成，这一结论清代朴学大师王引之《经义述闻·春秋名字解诂》即已指出，他通过罗列春秋时人名例证，得出了迟至春秋时五行相生的观念已经形成，而且广泛用之于人名别字中的结论。同时王引之在所引春秋人名字时，天干已与五行配合，而这一配合正是之后几千年五行学说得以广泛引之于天文、历算乃至哲学、宗教的重要特征，成为中国式逻辑思维的重要公理与符号。不仅如此，其实《尚书》、《左传》等记述中，五行与五味、五色、五声的对应关系也已经形成，亦即已经把天地万物归纳成为五大类别，分属五行。这不仅是中国式逻辑思维推理的基石，也是中国式方法论的基石。《左传·昭公二十五年》载：“天地之经而民实则之，则天之明，因地之性，生其六气，用其五行。气为五味，发为五色，章为五声。”《左传·昭公元年》亦载：“天生六气，降生五味，发为五色，征为五声。”杜预注曰：“金味辛，木味酸，水味咸，火味苦，土味甘。”“辛色白，酸色青，咸色黑，苦色赤，甘色黄。”《老子·十二章》也有类似记述：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。”当然，在五行中，又以土为尊，也是尚中思想的反映。战国到秦汉经过百家争鸣的融合和儒家正统的整合，阴阳、五行、八卦乃至干支构成了一套完整的体系，形成了

独具特色的中国式逻辑思维与方法论，成为中国传统文化中最具影响力的核心思想。

可见，五行概念的产生直接源自古人对万事万物的观察、研究与总结，进而依其性质抽象出金、木、水、火、土五行，进一步抽象，将具体实物的五行抽象为精气的五行，依此囊括天下万物，万事万物皆可归属为其中一类，通过相生相克的生克制化，此消彼长，相互克制，形成了缤纷多彩的世界。五行生克的关系往往用一个圆内五角星表示为图 4-12，也可以表述为图 4-13，当然还可以表述为图 4-14 立体模式。

图 4-12

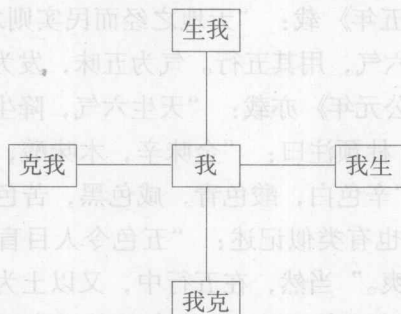

图 4-13

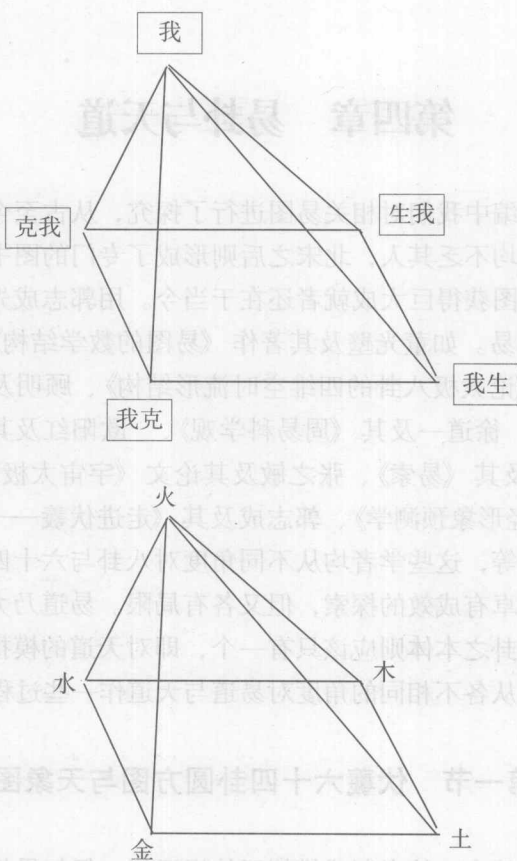

图 4-14

第四章 易卦与天道

在上一编中我们对相关易图进行了探究，从古至今演示易图者历朝历代均不乏其人，北宋之后则形成了专门的图书之学。但真正研究易图获得巨大成就者还在于当今。用郭志成先生的表述称之为立体易。如董光壁及其著作《易图的数学结构》，罗翊重及其论文《论太极八卦的四维空时流形结构》、顾明及其《周易象数图说》、徐道一及其《周易科学观》、欧阳红及其《易图新辨》、商桂及其《易索》、张之敏及其论文《宇宙太极球》、丛无为及其《易经形象预测学》、郭志成及其《走进伏羲——破解易学千古之谜》等，这些学者均从不同角度对八卦与六十四卦的立体结构进行了卓有成效的探索，但又各有局限。易道乃大道，大道涵大理，易卦之本体则应该只有一个，即对天道的模拟。这里我们有必要也从各不相同的角度对易道与天道作一些过程型探讨。

第一节 伏羲六十四卦圆方图与天象图

在第一编中，笔者制式模拟天体视运行。但如果将伏羲六十

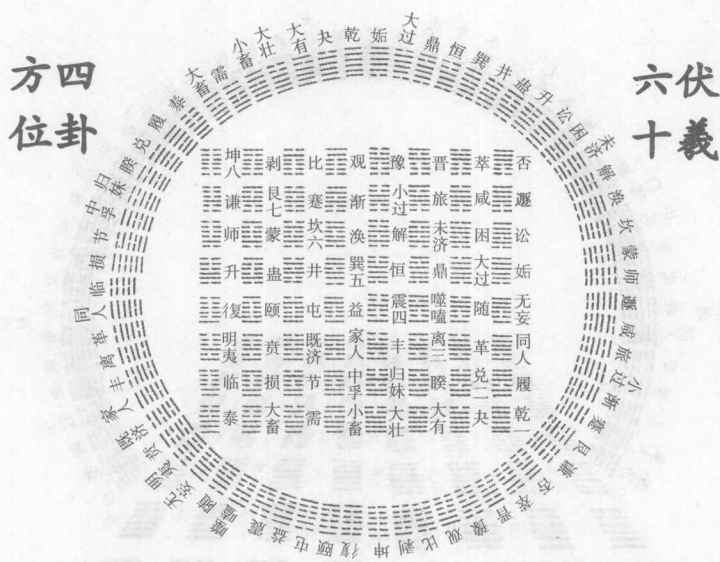

图 4-15 伏羲六十四卦圆方图

四卦圆方图（4-15）与天象图比较，我们便会发现二者的关联——其实伏羲六十四卦圆方图就是一个表征天圆地方的天象图。可以将其演化为伏羲六十四卦天象图，圆者象天球之黄道，方者法地。而天球黄道以二十八宿度量，如此也便有了四象二十八宿与六十卦的对应。如何对应呢？《京氏易传》作了这样的处理，以乾卦值西方白虎末宿参，然后自一世卦《姤》至归魂卦《大有》，七卦分别值南方七宿，《姤》值井、《遁》值鬼、《否》值柳、《观》值星、《剥》值张、《晋》值翼、《大有》值轸，震宫八卦分别值东方七宿及北方初宿，坎宫八卦分别值北

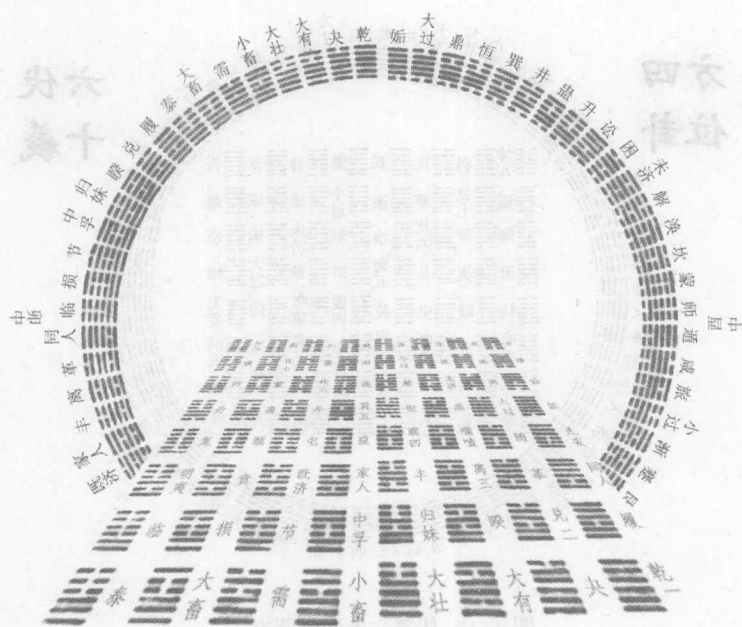

图 4-16 伏羲六十四卦天象图

如此法下推，林忠军整理出下表：

西方白虎						南方朱雀						东方苍龙						北方玄武									
奎	娄	胃	昂	毕	觜	参	井	鬼	柳	星	张	翼	轸	角	亢	氏	房	心	尾	箕	计	牛	女	虚	危	室	壁
						乾	姤	遁	否	观	剥	晋	大有	震	豫	解	恒	升	井	大过	随	坎	节	屯	既济	革	丰
						乾 宫								震 宫								坎 宫					
							履	中	渐	坤 宫	复	临	泰									无妄	噬嗑	颐	蛊	离 宫	旅
明夷	师	艮 宫	贲	大畜	损	睽	困	萃	咸	蹇	谦	小过	归妹	大壮	夬	需	比	巽 宫	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	颐	蛊	离 宫	旅
																	</										

注：计，指计都，京氏以计都星取代斗
表 4-17 八宫六十四卦二十八宿值位表³⁸

³⁸ 林忠军《象数周易演义》114页，齐鲁书社1999年4月第1版

京房的研究是极具特色的，他吸收当时自然科学成果以解易，建立了一个以自然科学为基础的筮占体系，可惜京氏过早成为政治牺牲品，没能将这条以天文星象学解易新路进行到底。后继有之，如郑玄，但亦未进行到底。这无疑是易学研究中的一大憾事。

第二节 七衡图、十二辟卦与天象图

七衡图即七衡六间图，载之《周髀算经》，是指在假想的天体上，以北极为圆心画上七个间隔相等、大小不同的同心圆。如图 4-18：

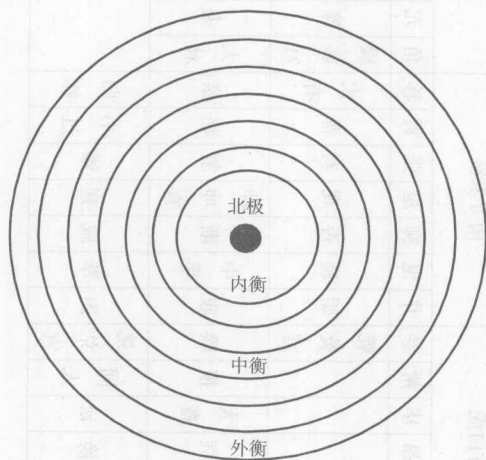

图 4-18 七衡图

七个圆圈谓之“七衡”。七衡中的六个间隔谓之“六间”，从里至外分别是第一衡或称“内衡”、第二衡、第三衡、第四衡或称“中衡”、第五衡、第六衡、第七衡或称“外衡”。此七衡便是

太阳运行的轨道，内衡和外衡之间这一环带涂以黄色，即所谓黄道是也。太阳只在黄道内运行。夏至日，太阳在内衡道上运行，从夏至日到大暑日，太阳在第一衡和第二衡即第一间运行，大暑日，太阳在第二衡上。依此类推，处暑日太阳在第三衡，秋分日太阳在第四衡，即中衡上，霜降日太阳在第五衡，小雪日太阳在第六衡，冬至日太阳在第七衡即外衡上。从冬至开始，太阳又往内衡方向运行，于大寒、雨水、春分、谷雨、小满，分别经过第六、五、四、三、二各衡，夏至日太阳又回到内衡的轨道上。这便是七衡图所反映的太阳运动与二十四节气。《周髀算经》产生于周代，以周都为圆心所作出的圆即是身居周都的人所能见到的天体。将这一部分涂上青色，即青图画。青图画圆边看起来是天地相连的地方，即地平线。（如图 4-19）

图 4-19

用汉代赵爽的解释即是：“青图画者，天地之际，人目所远者也。天至高，地至卑，非合也，人目极观而天地合也。日入青

图画内谓之日出；出青图画外谓之日入。青图画之内外皆天也，北辰正居天中之央，人所谓东西南北者，非有常处，各以日出之处为东，日中为南，日入为西，日没为北。”“黄图画者，黄道也，二十八宿列焉，日月星辰躔焉。使青图画在上不动，贯其极而转之，即交矣。我之所在，北辰之南，非天地之中也。我之卯酉，非天地之卯酉。内第一，夏至日道也。中第四，春秋分日道也。外第七，冬至日道也。皆随黄道。日冬至在牵牛，春分在娄，夏至在东井，秋分在角，冬至从南而北，夏至从北而南，终而复始也。”

此七衡图为黄道立体图的平面化，用立体图表示实际为七个同样大小的圆构成的一个圆环图。如图 4-20：

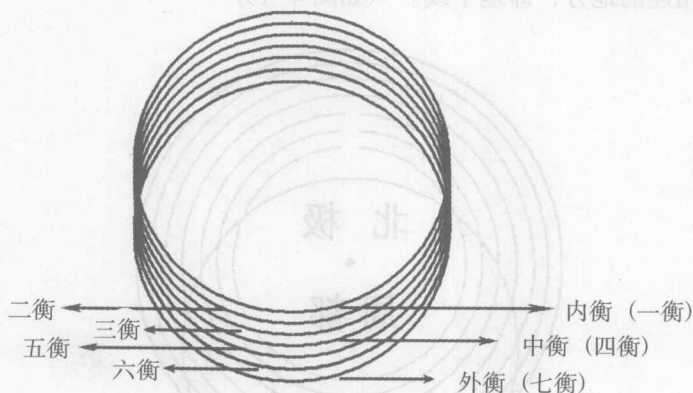

图 4-20 七衡图立体图

这七个圆从外向里依次为内衡（一衡）、二衡、三衡、中衡（四衡）、五衡、六衡、外衡（七衡），太阳依次从内衡——中衡——外衡——中衡——内衡运转，如果将七衡图投影到地球上即是南北回归线与赤道。如图 4-21。

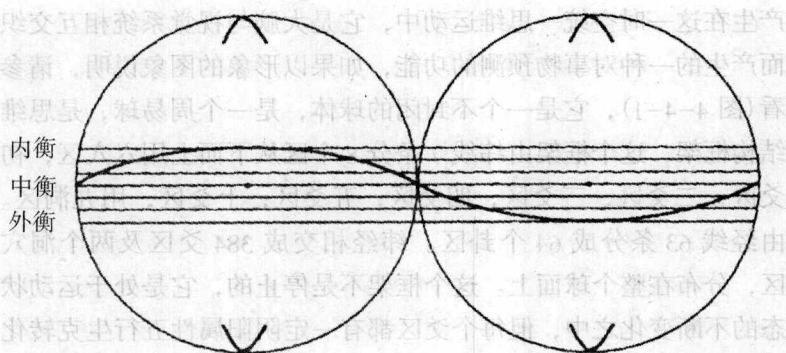

图 4-21

同样十二辟卦与二十四节气可以表示为下图 4-22:

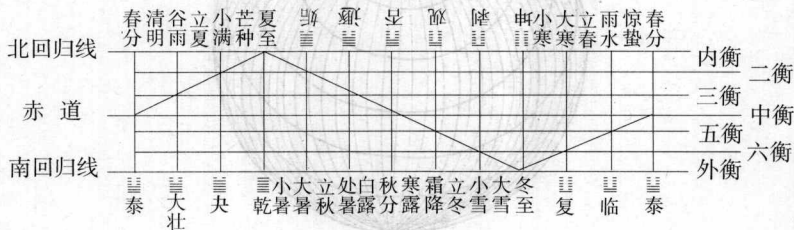

图 4-22

这一观点是笔者在一九九二年研究的结果。巧得是与丛无为《易经形象预测学》周易球的思路相似，只不过笔者是以黄道的投影七衡六间依太阳的直射移动为纬，十二条经线等分以标示十二辟卦，丛氏则是将整个地球在南北极圈间七条纬线和六十三经线分割以标示六十四卦三百八十四爻，丛氏指出：“周易的立体模式是同易经的卜筮功能共同展示出的共存性思维模式，它是存在预测事物与分析及感知事物的一种思维框架，易学立体模式

产生在这一时空统一思维运动中，它是大脑与视觉系统相互交织而产生的一种对事物预测的功能，如果以形象的图象说明，请参看(图4-4-1)，它是一个不封闭的球体，是一个周易球，是思维结构框架，这个框架由纬线7条分8个区从下而上用六穴区，初爻区，二爻区，三爻区，四爻区，五爻区，上爻区，用九洞区。由经线63条分成64个卦区。纬经相交成384爻区及两个洞穴区，分布在整个球面上。这个框架不是停止的，它是处于运动状态的不断变化之中，但每个爻区都有一定阴阳属性五行生克转化的能量场。”³⁹ 立体图如图4-23：

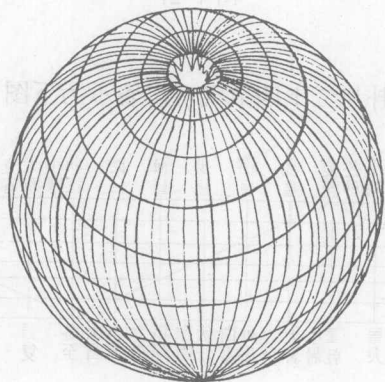

图4-23 (即丛氏书中4-4-1)

在这一立体图的基础上，对连山、归藏、周易序卦、马王堆汉墓卦序、《京氏易传》八宫卦序、《元包》易卦序、邵雍伏羲六十四卦卦序、焦氏《易林》卦序进行了分别排列研究，得出了空间变化形态与时间变化形态的结论，即京房易卦序、元包序列

³⁹ 丛无为、苗永江《易经形象预测学》173-175页，万国学术出版社1994年1月第1版

属渐变形态，周易序卦卦序属突变形态，焦氏易林卦序属蜕变形态与裂变形态。四种卦序如图 4-24、4-25、4-26、4-27：

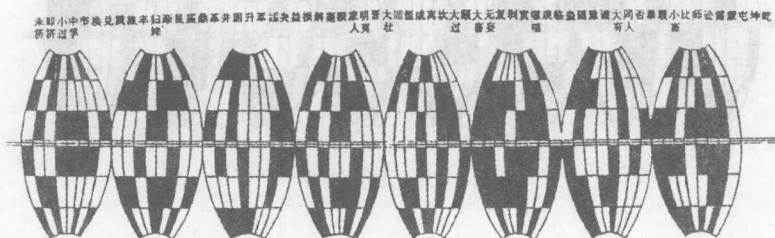

图 4-24 周易通用本

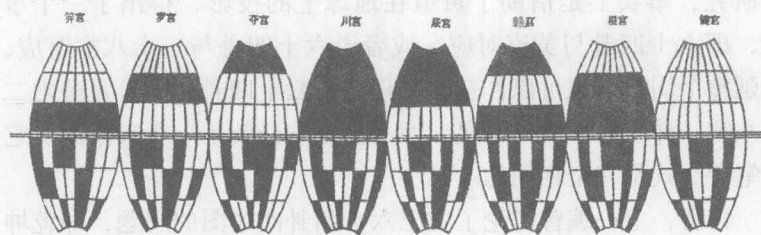

图 4-25 帛书《周易》卦序

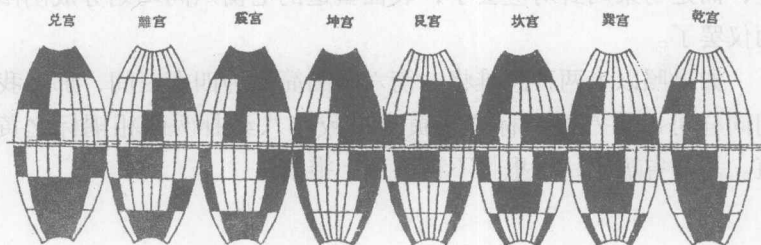

图 4-26 《京房易传》卦序

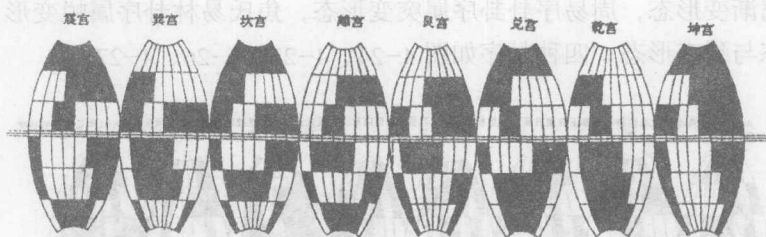

图 4-27 元包卦序

如若将丛氏上列的几种卦序列入笔者黄道投影于地球赤道上的七衡六间图上，得到的结论是完全相同的。也就是说通过这一研究，事实上是借助了黄道在地球上的投影，得出了一个事实，即六十四卦与黄道对应，或者说六十四卦与二十八宿对应，周延整个周天。也可以作这样的理解，六十四卦如同日月舍之二十八宿一样座标了日月五星。而七衡图本身就是一个天象图。它与笔者制式是完全相同的。

再者，上一编曾讨论了文王六十四卦次序图的问题，即乾坤生六十二子的问题，如果将其各图与七衡图相比，那么天地定位宗图及各图，同样是一天象图，只不过不是将黄道与六十四卦对应，而是与某两卦对应罢了，表征黄道的七衡六间均划分成阴阳两仪罢了。

如果照以上两种思维将七衡六间图简化为四衡三间，那么我们同样可以将八经卦标之于黄道，或将八经卦两两相耦标之黄道。为节省篇幅，这里将不再罗列、推演。

第三节 周易的立体模式——太极太玄体系

通过以上引证，我们不难看出，周易反映的是天体大道，尽管各家所论不一，但共同的合理性显而易见。那么综合古人与前人研究成果，周易最为确当的立体模式到底是什么呢？笔者的结论是九宫魔方外接魔星模式，这一模式即太极太玄体系，反映了日、月、地乃至五星运动的种种规律，如图 4-7。

下面分别就这一模式是如何反映日、月、地乃至五星运动之天道的问题作一研究。

首先，我们先探讨一下日月地是如何运行的。按照现代科学解释，在太阳系中，九大行星几乎是在同一轨道面上以各不相同的半径轨道绕太阳自转与公转，地球、土星等行星则还有自己的卫星。这一客观结构体系很容易类推到微观世界的原子，电子围绕原子核分不同的能量与轨道运转。而在古人看来，是太阳、月亮、五星等围绕地球运转。从相对运动的观点看，尽管参照物不同反映的物质特性有一定差异，但反映的规律则是正确的。最终古人探讨各种观天测象的方法，借助了各不相同的仪器。这其中北宋的苏颂、韩公廉制造使用的元祐浑天仪象，是最值得一提的。浑象的基本结构为一球体，球面上标出全天可见的恒星、地平圈、黄道圈和赤道圈等。球体可绕连接南北极的极轴旋转，还有太阳、月亮和金、木、水、火、土五星活动标志。观察者可以坐在中间的吊椅上，随着球壳自左向右旋转，透过小孔的点点亮光，好象夜间真实的星光。如图 4-28。

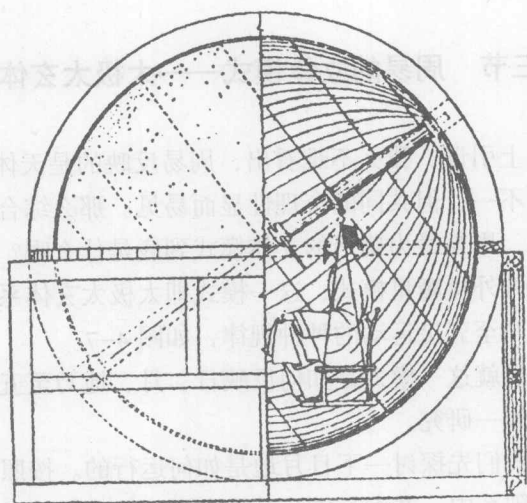

图 4-28 自内向外观看的浑象

这一浑象极能说明问题，人类观察星象从来都是自内向外观察，观察者处于地球上，其实和处于浑象的中心是完全一样的，即按照古人地球中心论观点，所有的星星包括日、月、五星，都是围绕着地球从西而东运转，运转轨道即黄道，也就是所谓的七衡。月亮的运转则呈现出一定的特殊性，沿着黄道带呈现出余弦函数的运动轨迹。如果将上述古人之浑象无限扩大，则浑象外周即天球，人类正是坐在天球的中心观察日、月、五星的运转。用最简洁的图型模式表述即浑象好似一个魔星一般，观察者所处的位置恰恰是魔星中心那一立方体中，人类处于这样一个特殊的空间中观察日月五星的运转，黄道与北极处于特殊的位置。为了表述、参照的需要，自然要对天球二经二纬分割，分割的结果便是天球成了魔星，天球中心的地球也便成了魔星中心的立方体。人类在地球上观察天体的结果是，天球依北极点自转，日月五星则

依黄道运行。如图 4-29:

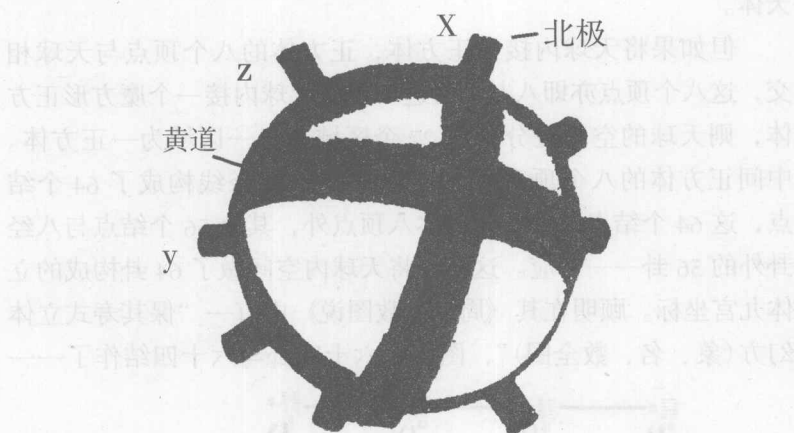
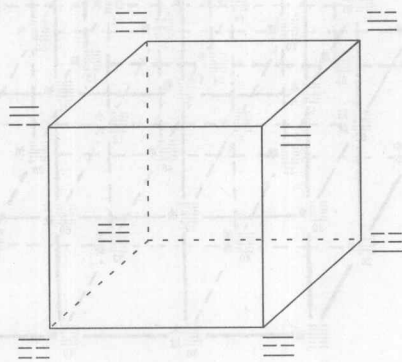

图 4-29

其中月亮的运行则是围绕黄道呈余弦函数形式摆动。这是一个太极体系，北极——南极构成一坐标，黄道两轴分而为四，构成三维立体结构，其中心立方体，构成立体八卦。如图 4-30:

(图全录) 图 4-30

这便是八经卦的天体定位，人类即在这一构架中心向外观察天体。

但如果将天球内接一正方体，正方体的八个顶点与天球相交，这八个顶点亦即八卦。再进一步将天球内接一个魔方形正方体，则天球的空间被分割成 27 个区域，每一区域为一正方体。中间正方体的八个顶点为八经卦，那么 48 条线构成了 64 个结点，这 64 个结点除中间正方体八顶点外，其余 56 个结点与八经卦外的 56 卦一一对应。这样便将天球内空间做了 64 卦构成的立体九宫坐标。顾明在其《周易象数图说》中有一“保其寿式立体幻方(象、名、数全图)”，图中将六十四卦与六十四结作了一一

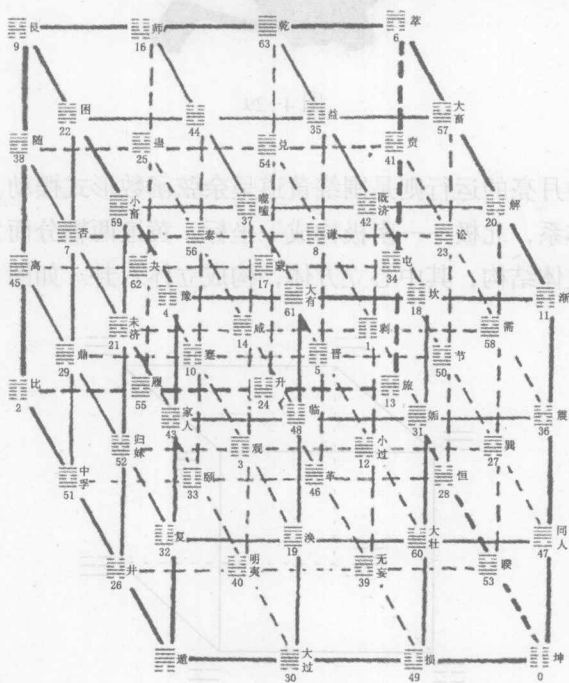

图 4-31 保其寿式立体幻方 (象、名、数全图)

对应的排列。笔者经过反复研究排列，以为只有京房八宫卦排列最与这一立体结构吻合。中心立方体八顶点为八经卦，依各经卦变出其他各卦。如图 4-32：

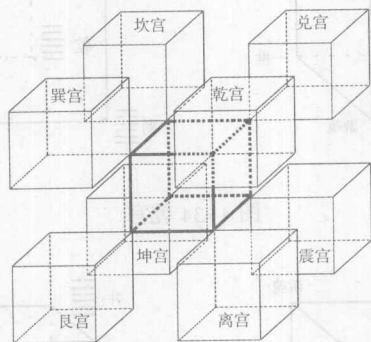

图 4-32

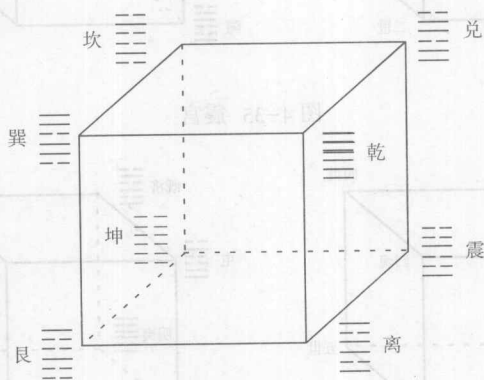

图 4-33 中心立方体八宫卦

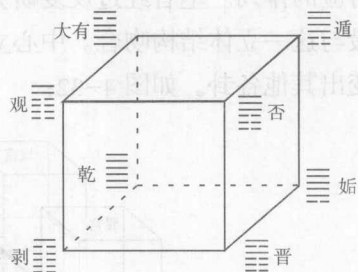
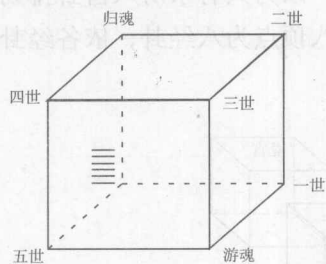

图 4-34 乾宫

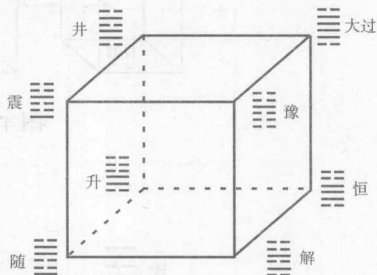
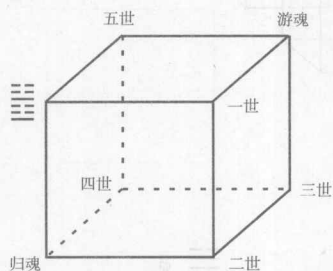

图 4-35 震宫

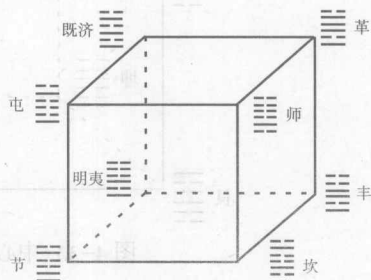
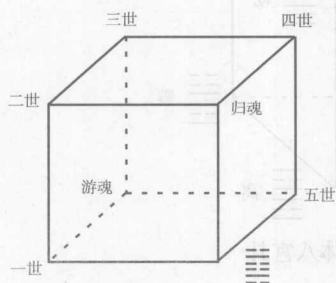

图 4-36 坎宫

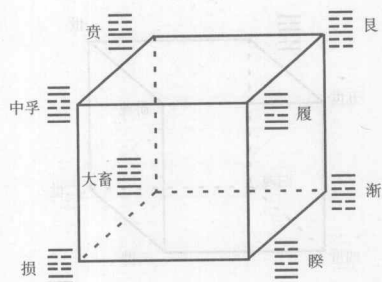
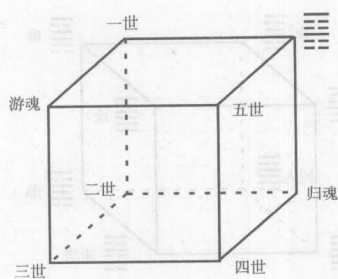

图 4-37 艮宫

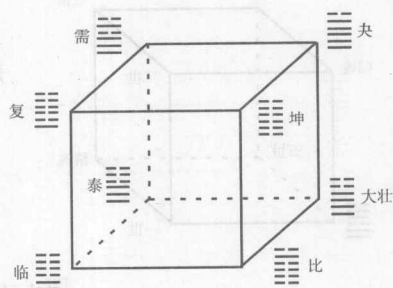
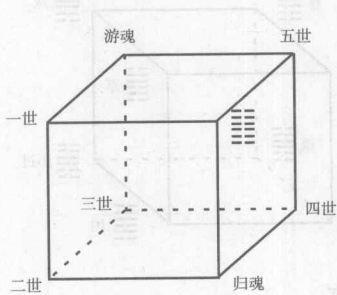

图 4-38 坤宫

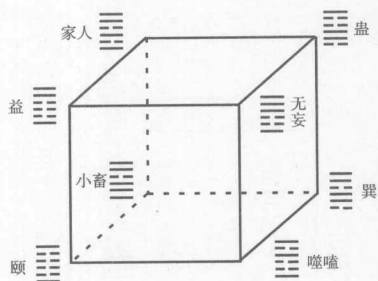
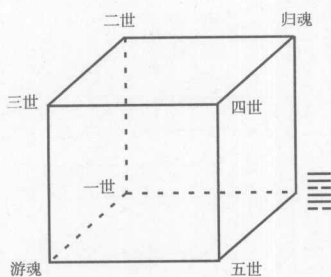

图 4-39 巽宫

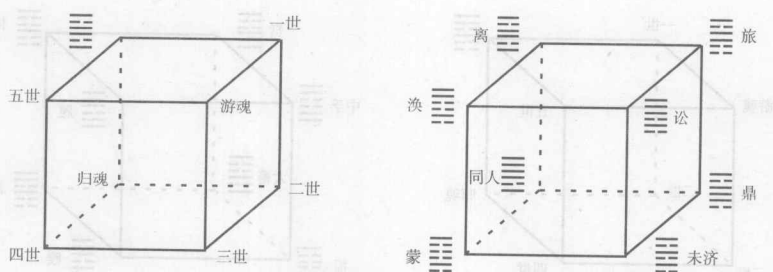

图 4-40 离宫

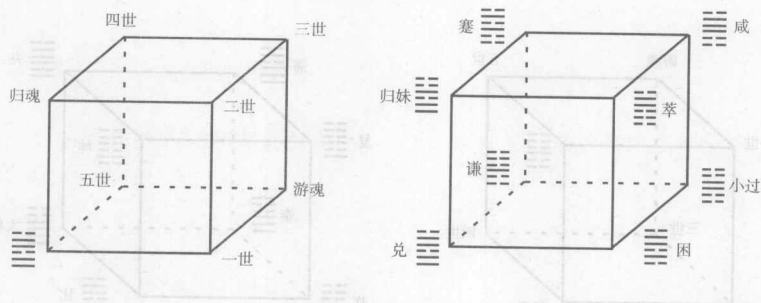
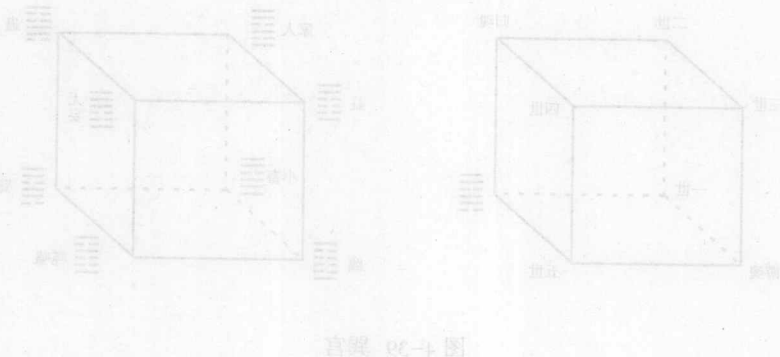

图 4-41 兑宫

将京房六十四卦纳入魔方即可得如图 4-42:

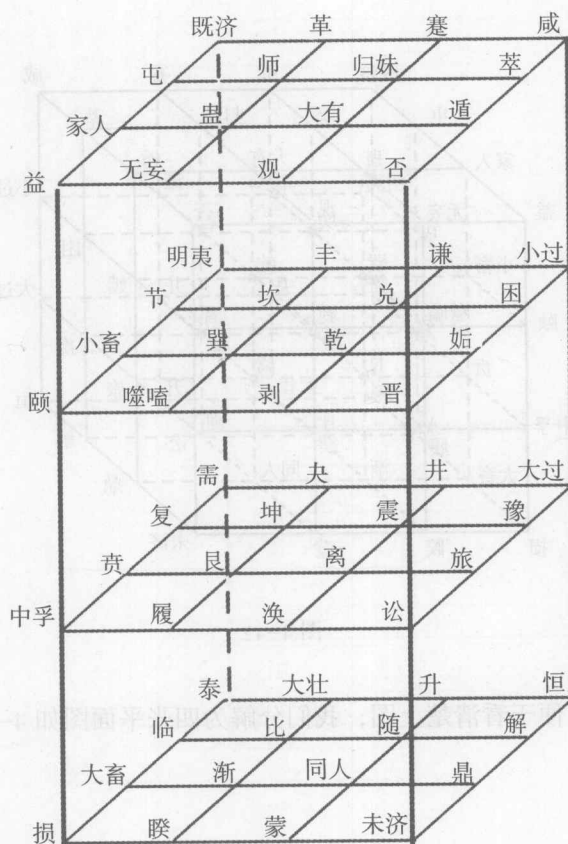

图 4-43

至此，庞大的天球内接魔方体空间结构通过六十四卦表述出来，中心立方体为京房八纯卦，即乾、巽、坎、兑、离、艮、坤、震，整个魔方体与天球八个顶点为否、益、既济、咸、未济、损、泰、恒八卦，即京房八宫卦之三世卦。六十四卦分置六十四个结点空间，每卦又有六爻，构成了三百八十四爻的信息结

构模式，日、月、五星即在益——颐——中孚——损，否——晋——讼——未济，咸——小过——大过——恒，既济——明夷——需——泰构成的空间轨道上运行，上不过益——否——咸——既济，下过损——未济——恒——泰，整个天球则围绕盘——大有——归妹——师、巽——乾——兑——坎，艮——离——震——坤与渐——同人——随——比中心轴线自转。日月五星中，月亮在轨道内作余弦函数式运动，这便是天道运行的易道表述。如果再进一步浓缩到魔方上表述，那么所谓天球轴即盘——大有——归妹——师与渐——同人——随——比的中心线，这一轴线直指北极，太阳与五星的运动便是依所谓天球轴垂直的益、否、咸、既济——颐、晋、小过、明夷，颐、晋、小过、明夷——中孚、讼、大过、需，中孚、讼、大过、需与损、未济、恒、泰三个轨道运转。月亮的轨道则是在四方上依益、否、未济、损——否、咸、恒、未济——咸、既济、泰、恒——既济、益、损、泰轨道运转，如图 4-44：

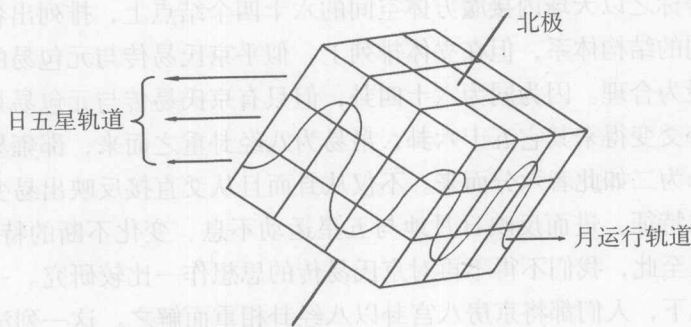

图 4-44

魔方三维轴线上的六个中宫固定不动，仅外围的变化便会形成 400 多亿的构型，对整个魔方的六十四个结点依六十四卦表

述，除中间立方体八纯卦外，各种变化依然可以反映在六十四卦及三百八十四爻上。这便是卦、爻所内涵的各种空间与时间统一的信息。六十四卦及其三百八十四爻反映的正是日月五星天体运行的天道。

写到这里，我们不妨再回头看一看上面提到的三开间寺庙，为什么佛与菩萨不塑于地上，而要塑在高台上，而且恰恰是柱高的三分之一处，这岂不是坐之明堂，又岂不是坐之宇宙中心在观察整个天宇。明堂即魔方之中心立方体，明堂即地球的浓缩，魔方则又是明堂的浓缩。太极太玄体系反映的是日月地与五星的运动变化。六十四卦三百八十四爻反映的也正是日月地与五星的运动变化，易卦是时空的结合。

如果将这一编码模拟出来，那岂不是一张宇宙“数字”空间图吗？

当然，我们还可以将各种六十四卦卦序，如周易序卦之卦序、马王堆汉墓之帛书周易卦序、邵雍伏羲六十四卦序，元包卦序等标之以天球内接魔方体空间的六十四个结点上，排列出各种不同的结构体系，但在立体排列上，似乎京氏易传与元包易的结构最为合理。因为同为六十四卦，但只有京氏易传与元包易是八宫卦爻变得来其它五十六卦，帛易为八经卦重之而来，邵雍易为一分为二如此者六分而来。不仅从卦而且从爻直接反映出易变的根本特征，进而反映日月地与五星运动不息、变化不断的特征。论及至此，我们不得不再对京氏易传的思想作一比较研究。一般情况下，人们都将京房八宫卦以八经卦相重而解之。这一列法本身就是以重卦（帛易）思想图解京氏卦爻体系的结果。其实京氏八宫卦思想只有用立体的方式才能表述，即图 4-32 至 4-43，才能准确表述。所以名之八宫即指此义。每宫用本宫、一世、二世、三世、四世、五世、游魂、归魂序之。如乾宫，次序为乾

(本宫)——姤(一世)——遁(二世)——否(三世)——观(四世)——剥(五世)——晋(游魂)——大有(归魂)。用图式表述为图 4-45:

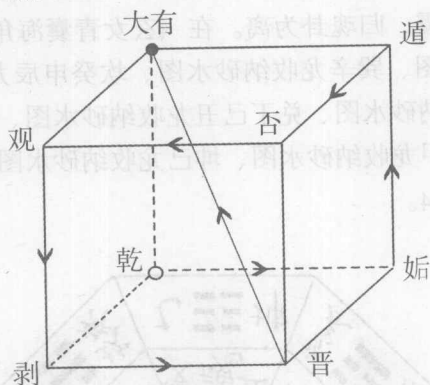

图 4-45

当然其它七宫也同样依本宫、一世……归魂卦序排之。八宫卦本宫次序同样遵循这一规律，仍以乾卦为例，其次序为乾(本宫)——巽——艮——坤——坎——兑——震——离。八宫卦本宫由八经卦(三爻卦)而来，从八经卦次序。八经卦次序仍以乾为例，用图式表述如图 4-46:

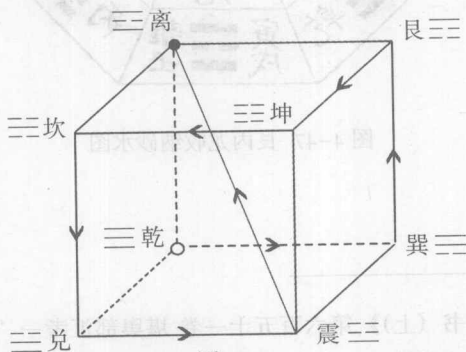

图 4-46

即乾一变为巽，二变为艮，三变为坤，四变为坎，五变为兑，六变为震，七变为离。用京氏八宫卦思想论之，则八经卦乾之一世卦为巽，二世卦为艮，三世卦坤，四世卦为坎，五世卦为兑，游魂卦为震，归魂卦为离。在《玄女青囊海角经》⁴⁰中有艮丙龙收纳砂水图、巽辛龙收纳砂水图、坎癸申辰龙收纳砂水图、震庚亥未龙收纳砂水图、兑丁己丑龙收纳砂水图、离壬寅戌龙收纳砂水图、乾甲龙收纳砂水图、坤己龙收纳砂水图等八幅图，如图 4-47 至 4-54。

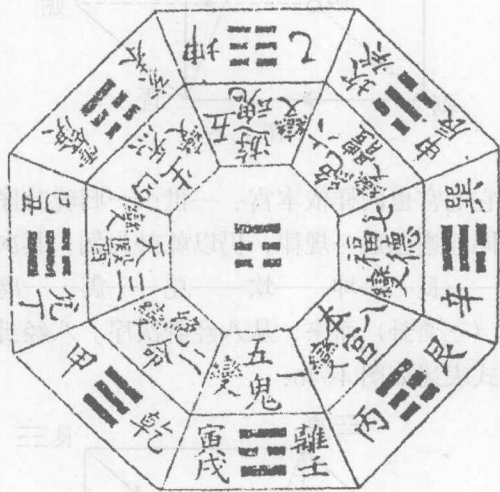

图 4-47 艮丙龙收纳砂水图

⁴⁰ 《中国方术全书（上）》第六百五十一卷 堪輿部汇考一“玄女青囊海角经” 上海文艺出版社 1993 年 12 月影印 1934 年 中华书局影印本

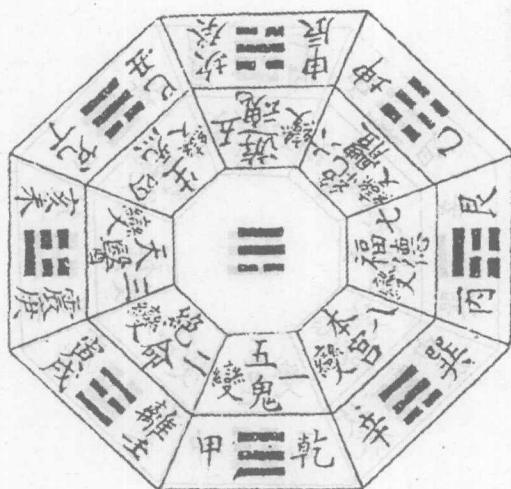

图 4-48 巽辛龙收纳砂水图

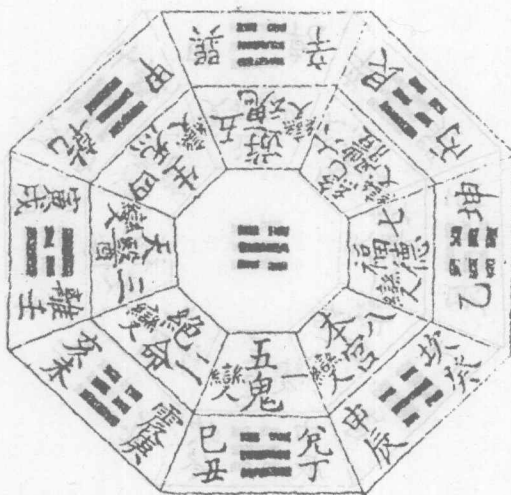

图 4-49 坎癸申辰龙收纳砂水图

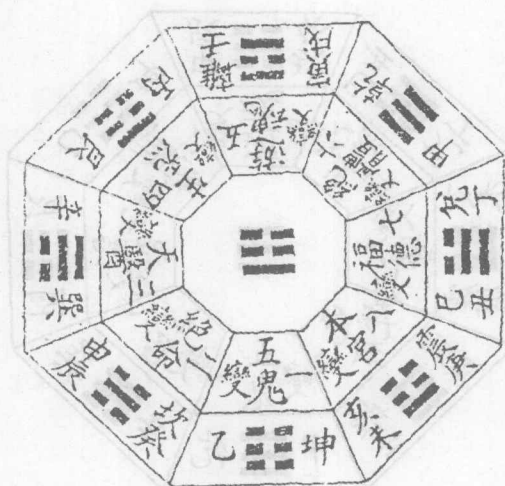

图 4-50 震庚亥未龙收纳砂水图

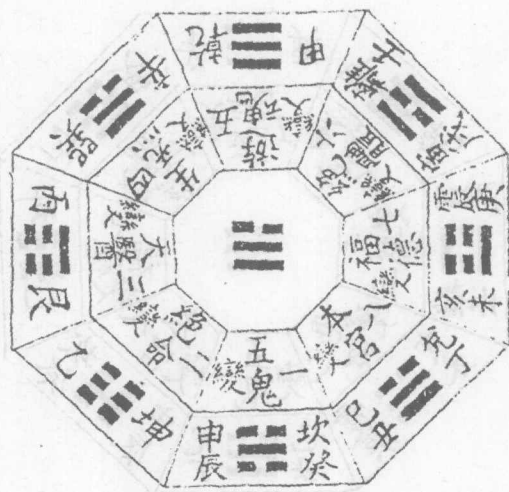

图 4-51 兑丁巳丑龙收纳砂水图

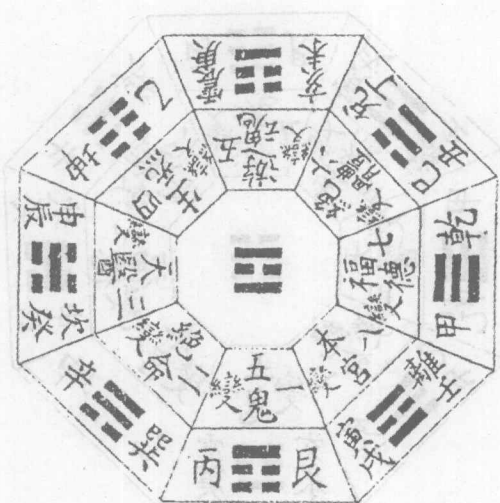

图 4-52 离壬寅戌龙收纳砂水图

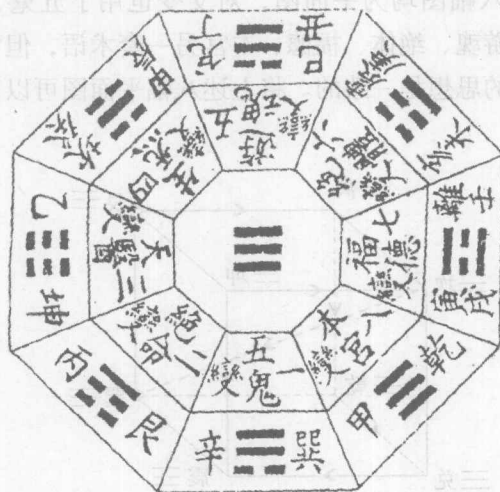

图 4-53 乾甲龙收纳砂水图

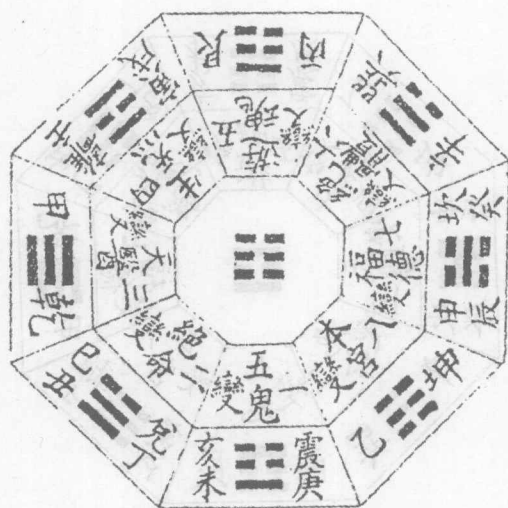

图 4-54 坤己龙收纳砂水图

尽管这八幅图均为平面图，对爻变也用了五鬼、绝命、天医、生炁、游魂、绝体、福德、本宫另一套术语，但它反映的思想与京氏易的思想是一致的。将上述八幅平面图可以表述为八个立体图：

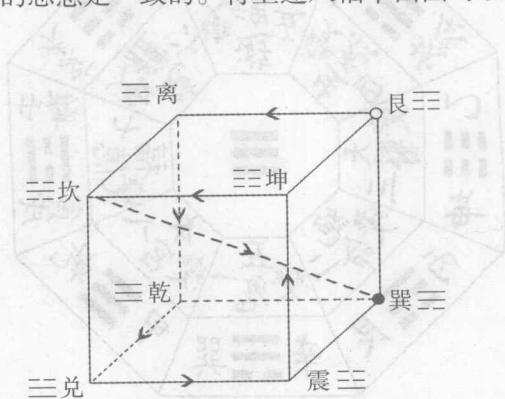

图 4-55 艮丙龙收纳砂水立体图

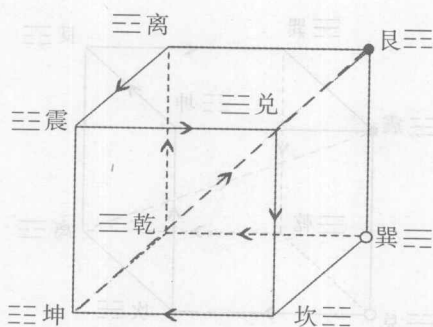

图 4-56 巽辛龙收纳砂水立体图

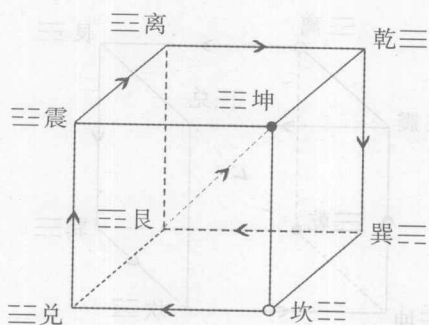

图 4-57 坎癸申辰龙收纳砂水立体图

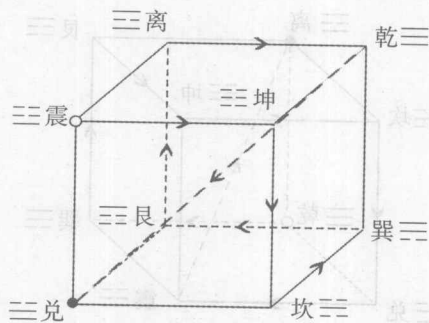

图 4-58 震庚亥未龙收纳砂水立体图

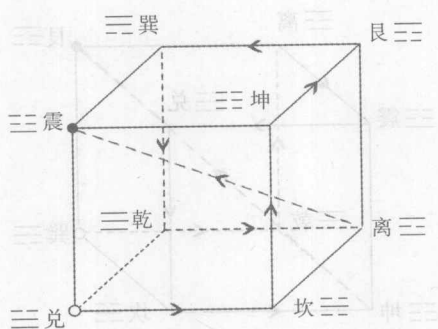

图 4-59 兑丁己丑龙收纳砂水立体图

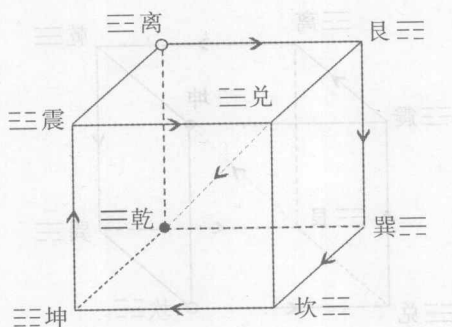

图 4-60 离壬寅戌龙收纳砂水立体图

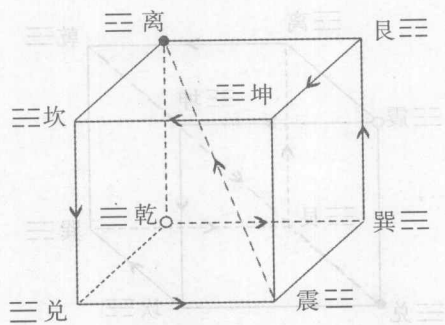

图 4-61 乾甲龙收纳砂水立体图

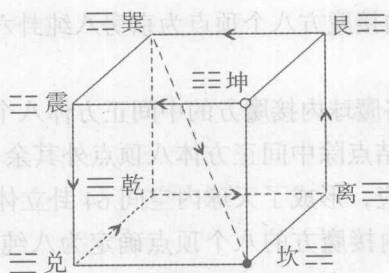

图 4-62 坤已龙收纳砂水立体图

由之，我们可以看出，天球内接魔立方体空间实为易六十四卦的立体模型，在这一模式中，中间之立方体为八宫卦系统，形成一个独立的大系统，八宫卦所属之宫又形成各自的八个小系统，通过小系统与大系统，通过三百八十四爻的不断变化，全息反映日月地和五星的运转特征。

郭志成曾有这样的推论：“八卦与立体模型的配合，在秦汉之前即已完成了，如果考虑到京房易传承的易学体系与《易经》的体系不同，我们还可以再进一步向前推测：中国易学完成八卦与立体模型的时间可能在《周易》成书之前。”⁴¹此论确也。但笔者认为，这一立体模式，不仅运用于周易，而且适用于所谓连山、归藏。其应产生于更加久远的时代。

到此，我们似乎可以有这样的推论：难怪几千年来易筮连绵不绝，特别是以京氏易传繁衍下来的火珠林、纳甲筮法或六爻筮法一直得到术数界的推崇，原因就在于京房八宫卦爻变思想有个立体的太极太玄体系作后盾！或者我们也有理由怀疑，难道八宫卦爻变思想真是京房独创？会否来自先人传承也未可知。

⁴¹ 郭志成、郭韬《走进伏羲——破解易学千古之谜》263页，光明日报出版社2003年4月第1版

附：魔星与内接魔方八个顶点为京房八纯卦六十四卦结构图像。

前面我们是将魔球内接魔方的中间正方体八个顶点赋予了京房八纯卦，64个结点除中间正方体八顶点外其余56结点与八纯卦外56卦一一对应，形成了天球内空间64卦立体九宫坐标。同样，如果将魔星内接魔方的八个顶点确定为八纯卦，64个结点除八个顶点外其余56结点与八纯卦外56卦一一对应，则可将天球内空间划分成新的64卦立体九宫坐标。

魔星与内接魔方的八个顶点表述为京房八纯卦，如下图图4-63：

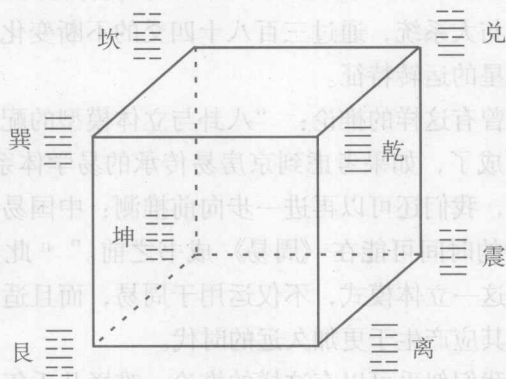

图 4-63

那么，依京房易八宫卦会有如下变化：

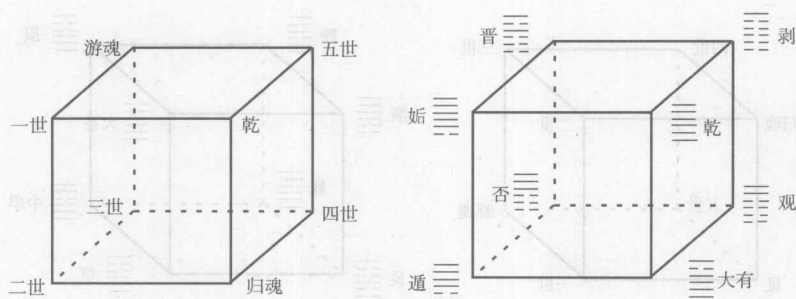

图 4-64 乾宫

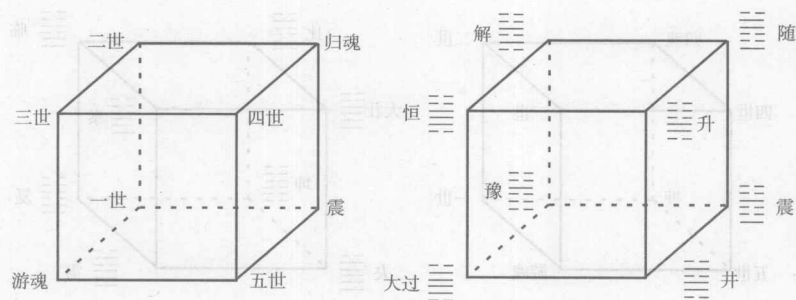

图 4-65 震宫

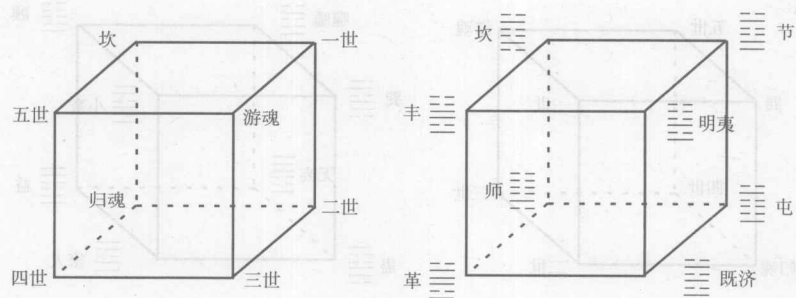

图 4-66 坎宫

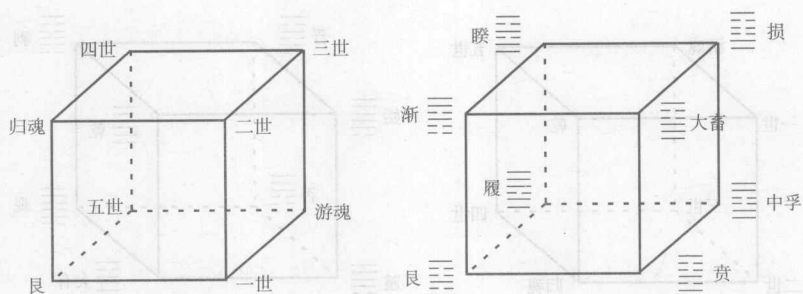

图 4-67 艮宫

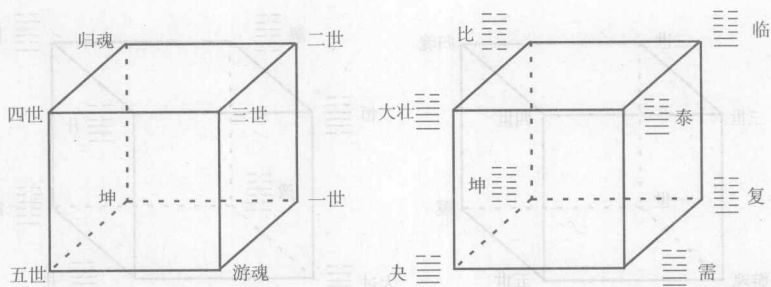

图 4-68 坤宫

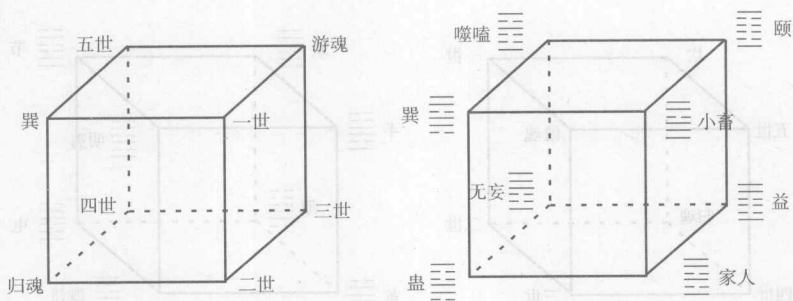

图 4-69 巽宫

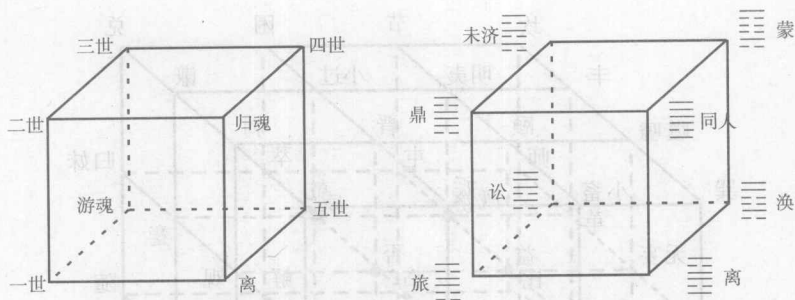

图 4-70 离宫

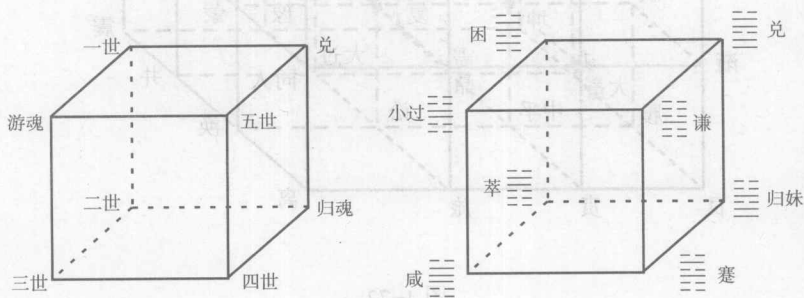

图 4-71 兑宫

将这一结构纳入魔方六十四结点如图 4-72:

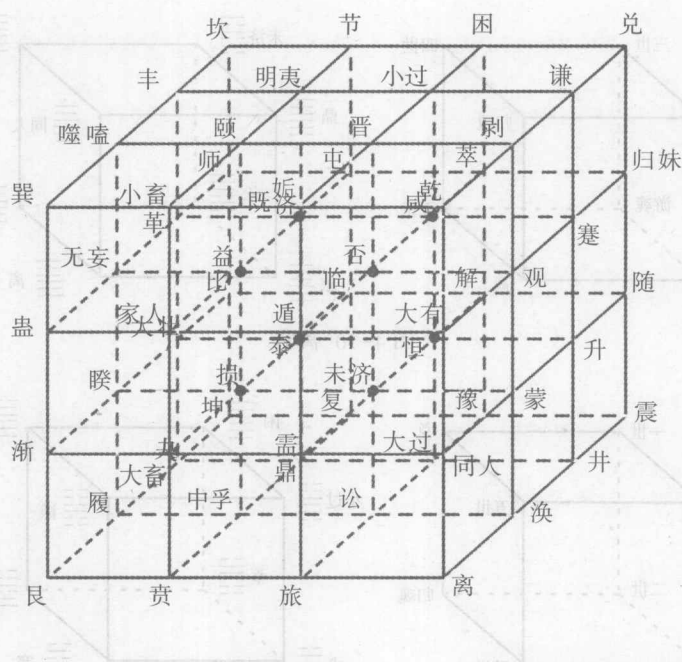

图 4-72

同样为了便于看清楚上图，我们分解为四张平面图如图 4-

73:

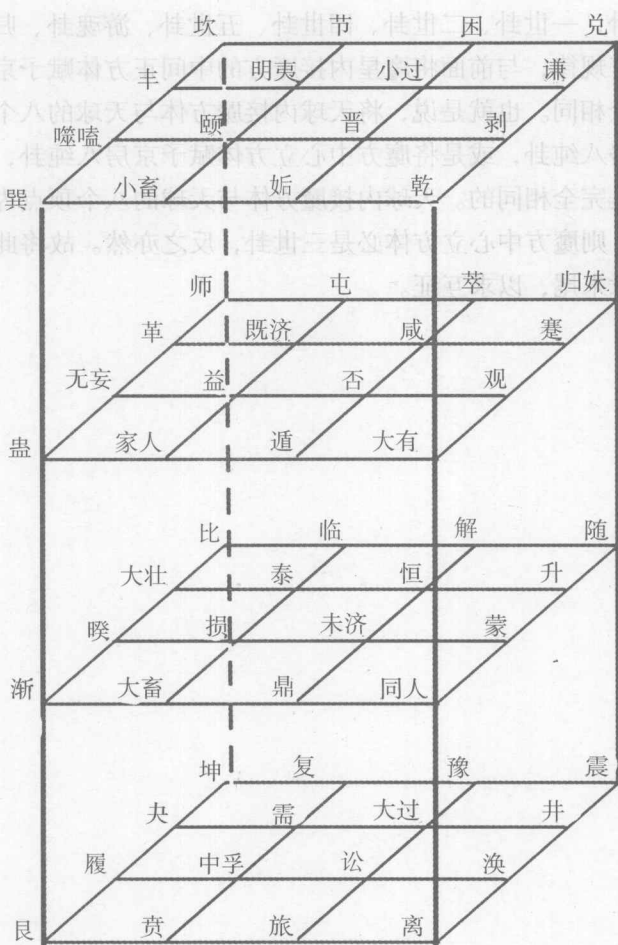

图 4-73

可见，这一庞大的天球内接魔方体与天球的八个顶点为京房八纯卦，即八纯卦乾、巽、坎、兑、离、艮、坤、震，中心立方体为否、益、既济、咸、未济、损、泰、恒八卦，即京房八宫卦

之三世卦，一世卦、二世卦、四世卦、五世卦、游魂卦、归魂卦排列各有规律，与前面将魔星内接魔方的中间正方体赋予京房八纯卦完全相同。也就是说，将天球内接魔方体与天球的八个顶点赋予京房八纯卦，或是将魔方中心立方体赋予京房八纯卦，反映的规律是完全相同的。天球内接魔方体与天球的八个顶点为京房八纯卦，则魔方中心立方体必是三世卦，反之亦然。故将此推导附于本章末尾，以求互证。

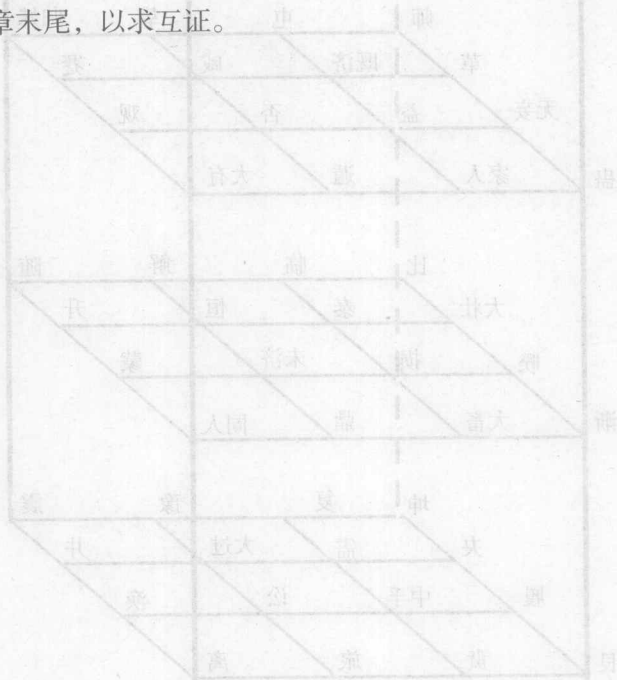

图 4-1

京房八纯卦，一世卦、二世卦、四世卦、五世卦、游魂卦、归魂卦排列各有规律，与前面将魔星内接魔方的中间正方体赋予京房八纯卦完全相同。也就是说，将天球内接魔方体与天球的八个顶点赋予京房八纯卦，或是将魔方中心立方体赋予京房八纯卦，反映的规律是完全相同的。天球内接魔方体与天球的八个顶点为京房八纯卦，则魔方中心立方体必是三世卦，反之亦然。故将此推导附于本章末尾，以求互证。

第五章 京氏易传及其影响

上一章我们找到了易的立体模型；而与立体模型对应最为吻合的卦序即是京氏易传中的八宫卦序。这里很有必要对京房及其传世之《京氏易传》的易学思想作一简要论述。

京房（公元前 77——前 37 年），字君明，西汉东郡顿丘人，元帝时立为博士，官至魏郡太守。师从梁人焦延寿，对《周易》研究多有发明创新，纳甲、八宫、世应、飞伏、五星四气皆为之创立。一生易学著作颇丰，《汉书·艺文志》载有：《孟氏京房》十一篇，《灾异孟氏京房》六十六篇，《京氏段嘉》十二篇。《汉书·五行志》又引有其《易传》、《易占》两书。《隋书·经籍志》记载有十数种之多。但多数著作已亡佚，现存只有《京氏易传》三卷，但与《汉书·五行志》所引大不相同，《汉书·五行志》所引七十二处皆言灾异、卦气，而《京氏易传》则言纳甲筮法，即纳甲、八宫、世应、飞伏等说。可见《汉书》所引为京氏他著内容。

第一节 京氏易传独特的易学思想

京房对周易研究多有发明创新，主要在八宫说、世应说、飞伏说、纳甲说、五行说等方面。

一、八宫说。前面已经多有罗列、引述。八宫说所体现的不仅仅是排出了一种新的卦序，更重要的是这一卦序体现为立体结构。将六十四卦分为八宫，每宫八卦，以乾、震、坎、艮、坤、

巽、离、兑八经卦构成一个主系统，以每八宫卦自下而上变其一爻依次形成一世卦、二世卦、三世卦、四世卦、五世卦、游魂卦、归魂卦。每宫变出七卦，连同本宫卦，共组成八个支系统。并将一世二世名之地易，三世四世名之人易，五世六世名之天易，游魂归魂名之鬼易。用上一章揭示的周易立体模型排列，具有明显的规律性，八宫卦居中为统领，各宫卦连同爻变出的一世、二世、三世、四世、五世、游魂与归魂七卦，组成八个相对独立又相互关联小系统，立体排列呈现出鲜明的对称性。充分体现了周易变的特征。不仅从地易、人易、天易，乃至鬼易上体现了天地人鬼合一的思想，更主要的是从其立体结构上排列体现了天地人合一的思想。可以说八宫说是京氏易学的独特创造和基础。

二、世应说与飞伏说。晁公武在《京氏易传》后序中说：“大抵辨三易，运五行，正四时，谨二十四气，志七十二侯，而位五星、降二十八宿，其进退以几而一卦之主者谓之世。奇偶相与，据一以起二而为主之相者谓之应。世之所位而阴阳之肆者谓之飞，阴阳肇乎所配而终不脱乎本，以隐显佐神明者谓之伏。”《京氏易传·姤卦》曰：“定吉凶只取一爻之象。”直接道出了重视六爻而侧重一爻的思想。这一主爻决定一卦之性质为卦主，亦即世爻，辅助世爻者即“主之相者”的应爻，世应的确定清人王洪绪《卜筮正宗》有所谓“安世应诀”，曰“八卦之首世六当，己下初爻轮上颺，游魂八宫四爻立，归魂八卦三爻详。”世应说被学术界斥之没有多少学术价值，其实不然，世应之说恰恰反映出对爻的重视，也就是对爻的信息的重视。至于飞伏说着眼于阴阳变化，也主要指阴阳爻论，阴显阳伏，阳显阴伏，阴阳爻互为飞伏，是阴阳对立统一推广到六十四卦三百八十四爻的具体表现。

三、纳甲说、纳支说与五行说。《京氏易传》指出：“分天

地乾坤之象，益之以甲乙壬癸。震巽之象配庚辛，坎离之象配戊己，艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳，六位配五行，光明四通，变易立节。”简言之，将十天干系统纳入八宫卦，其各爻分别配以十二支，即谓之纳甲、纳支，这样便建立了干支与易卦的对应关系，八卦纳甲、纳支如下：

乾	震	坎	艮	坤	巽	离	兑
——	——	——	——	——	——	——	——
壬戌	庚戌	戊子	丙寅	癸酉	辛卯	己巳	丁未
——	——	——	——	——	——	——	——
壬申	庚申	戊戌	丙子	癸亥	辛巳	己未	丁酉
——	——	——	——	——	——	——	——
壬午	庚午	戊申	丙戌	癸丑	辛未	己酉	丁亥
——	——	——	——	——	——	——	——
甲辰	庚辰	戊午	丙申	乙卯	辛酉	己亥	丁丑
——	——	——	——	——	——	——	——
甲寅	庚寅	戊辰	丙午	乙巳	辛亥	己丑	丁卯
——	——	——	——	——	——	——	——
甲子	庚子	戊寅	丙辰	乙未	辛丑	己卯	丁巳

京氏将八卦配之五行为乾、兑为金，坤、艮为土，坎为水，离为火，震巽为木。其实有了纳甲纳支，干支又各有五行属性，八卦也便具有了五行的性质，再将五行生克植入，便具有了生克制化断占吉凶的运算规则。不仅如此，还将五行分四季表现出的不同态势也引入易卦，建立了完整的运算体系。

四、六亲说。京房曰“八卦鬼为系爻，财为制爻，天地为义爻，福德为宝爻，同气为专爻。”“鬼”指官鬼，即官吏与鬼神，二者均制于人，为同类；“财”指妻财，古来妇女为男人附庸，

与财产为同类；“天地”即父母；“福德”指子孙，为父母所生，受父母庇护；“同气”指兄弟。也就是筮占中所谓官鬼、父母、妻财、子孙与兄弟，此六亲取自社会亲属关系，配以六十四卦三百八十四爻，依一卦五行属性为本身，与六爻五行属性比对，生本身者父母，克本身者官鬼，本身生者子孙，本身克者妻财，与本身比肩者兄弟。这套系统实际是五行在卦爻之间的推演结论。但正如本编前面所论，六亲系统实际是五行生克关系的直接反映，与五行一样，同属于太极太玄体系。

五、卦气说。卦气之说实际是将易学与天文历法相联系，以卦爻解释天文历法的理论。这一卦气理论孟喜为始作俑者，有四正卦说、十二消息卦说、卦侯说等。用正居北、东、南、西四方的坎、震、离、兑四正卦分主一年四季，每卦六爻各主一节气。宋朱震《汉上易传卦图》引李溉卦气图作有四正卦图，完整表述了孟喜四正卦的思想，巧妙的将四正卦二十四爻与二十四节气一一对应。

图 4-74 四正卦图

十二消息卦则是从六十四卦中选出复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤十二卦，与十二月相配，通过十二卦的阴阳消长以解释十二月寒暑变化更迭。卦气说则删出坎、离、震、兑四正卦主四时四方，其余六十卦配三百六十五日又四分之一日，七十二物候。孟喜的卦气说曾被唐僧一行制成卦气图（图1-29），较为完整地概括了孟喜的卦气说思想。京房师从焦延寿，焦延寿也自称学于孟喜，孟喜的卦气说思想自然被京房继承，但京房不仅继承了孟、焦二人的卦气说思想，而且进一步发扬光大出独具特色的六卦主二十四节气说、建侯说与积算说。《京氏易传》卷下指出：

立春正月节在寅，坎卦初六，立秋同用。雨水正月中在丑，巽卦初六，处暑同用。惊蛰二月节在子，震卦初九，白露同用。春分二月中在亥，兑卦九四，秋分同用。清明三月节在戌，艮卦六四，寒露同用。谷雨三月中在酉，离卦九四，霜降同用。立夏四月节在中，坎卦六四，立冬同用。小满四月中在未，巽卦六四，小雪同用。芒种五月节在午，震宫九四，大雪同用。夏至五月中在巳，兑宫初九，冬至同用。小暑六月节在辰，艮宫初六，小寒同用。大暑六月中在卯，离宫初九，大寒同用。

邓立光⁴²曾制图（如图4-75）解说：

⁴² 邓立光《象数易镜原》95页，巴蜀书社1993年11月第1版

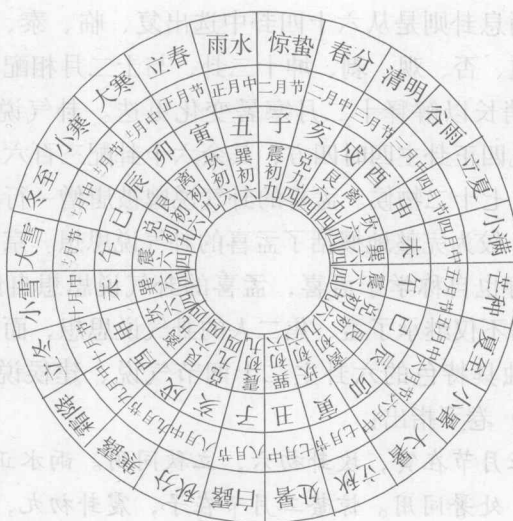

图 4-75

京氏将震、兑、坎、离、巽、艮六卦每卦取两爻主四个节气，共六卦取十二爻主二十四节气。这即是有别于孟喜的六卦主二十四节气说。同时，京房还将六十四卦三百八十四爻与二十四节气相配提出了建侯说与积算说，将六十四卦与一年三百六十五日又四分之一日相配，每卦主六日七分。可见京房卦气说继承了孟喜思想，但更加强调了爻在卦气中的位置和作用。

至今传世之京房易著仅有一部篇幅有限的《京氏易传》，但适及内容甚广，突破甚多，除上面所列外，在互体、卦主、星象、易数等诸多方面均有突出成就。

此处特将田合禄先生归纳的京氏六十四卦配五星图表附录于下，以供读者研究参考。

月建配 五行	农历 月次	六十四卦配五星、二十八宿				
		土星	金星	水星	木星	火星
子(水)	十一月	贲(土)(艮在乙卯)	小畜(金)(尾在甲子)	节(水)(女在丁巳)	复(木)(张在庚子)	
丑(土)	十二月	解(土)(氏在戊辰) 鼎(土)(奎在辛亥)	大畜(金)(毕在甲寅)			临(火)(翼在丁卯)
寅(木)	正月	泰(土)(轸在甲辰) 同人(土)(猪在己亥)	恒(金)(房在辛酉) 渐(金)(柳在丙申)	大有(水)(轸在甲辰) 蛊(水)(危在辛酉)		既济(火)(危在己亥) 咸(火)(柳在丙申)
卯(木)	二月	革(土)(室在丁亥)	晋(金)(翼在己酉) 大壮(金)(角在庚午)	小过(水)(翼在庚午)	睽(木)(参在己酉)	大过(火)(箕在丁亥) 无妄(火)(牛在壬午) 讼(火)(毕在壬午)
辰(土)	三月			夬(水)(亢在丁酉)	井(木)(尾在戊戌) 涣(木)(昴在辛巳)	履(火)(井在壬申)
巳(火)	四月	乾(土)(参在壬戌) 巽(土)(心在辛卯)			离(木)(室在己巳)	艮(火)(胃在丙寅)
午(火)	五月		姤(金)(牛在辛丑)	困(水)(井在戊寅)		豫(火)(亢在乙未) 旅(火)(壁在丙辰)
未(土)	六月			遁(水)(鬼在丙辰) 家人(水)(箕在己丑)	屯(木)(虚在庚寅) 革(木)(鬼在乙巳)	
申(金)	七月	随(土)(斗在庚辰)	未济(金)(娄在戊午)	损(水)(猪在丁丑)	否(木)(柳在乙卯) 师(木)(娄在戊午) 益(木)(斗在庚辰) 归妹(木)(轸在丁丑)	比(火)(房在乙卯)
酉(金)	八月	中孚(土)(鬼在辛未) 蹇(土)(星在戊申)	颐(金)(虚在丙戌)	升(水)(心在癸丑) 明夷(水)(奎在癸丑) 蒙(水)(胃在丙戌)	需(木)(氏在戊申)	观(火)(星在辛未)
戌(土)	九月	剥(土)(张在丙子) 噬嗑(土)(女在己未)	丰(金)(壁在庚申) 谦(金)(张在癸亥)			
亥(水)	十月		坎(金)(牛在戊子) 兑(金)(参在丁未)	坤(水)(星在癸酉)	震(木)(解在庚戌)	

图 4-77 十二月配五星图表⁴⁴

⁴⁴ 田合禄、田蔚《周易真原——中国最古老的天学科学体系》497页，山西科学技术出版社2004年1月修订版

第二节 京房易学的历史地位

《京房易传》卷下说：

故易所以断天下之理，定之以人伦，而明王道。八卦建五气，立五帝，法象乾坤，顺于阴阳，以正君臣父子之义，故《易》曰：“元亨利贞。”夫作《易》所以垂教，教之所被，本教于有无。且《易》者，包备有无，有吉则有凶，有凶则有吉，生吉凶之义，始于五行，终于八卦。从无入有，见灾于星辰也。从有入无，见象于阴阳也。阴阳之义，岁月分也。岁月既分，吉凶定矣。故曰“八卦成列，象在其中矣。”六爻上下天地阴阳、运转有无之象，配乎人事。八卦仰观俯察在乎人，隐显灾祥在乎天，考天时察人事在卦。

可见，京房易“断天下之理，定之以人伦，而明王道”的学问，亦即通过反映天象了解易卦卦象，考察人间灾祥，以达到明王道、正人伦，避凶趋吉的目的。可以说京房易的突出贡献就在于建立了易卦与天文、历法的关系，以易卦卦象模拟反映天道，进而通过推演易卦预示天意。这一点有别于占星术仰观天象以断吉凶。而其中最关键的一环是建立了六十四卦三百八十四爻与天体的关联，这便是立体序列的京房八宫卦，并在这一基础上构架起崭新的易学思维体系。其中八宫六十四卦与五星、二十八宿的对应关系是易卦模拟反映天象天道，六十四卦、三百八十四爻通过纳甲、纳支、纳五行，奠定了筮算的推导体系，六十四卦三百八十四爻纳入六亲，确定世应、飞伏以及卦主、卦体等则是建立了筮算的方法。可见京房易不仅仅建立了一套新的筮算体系与筮法，更重要的是建立了周易六十四卦三百八十四爻模拟反映天道的立体体系。这也是《京氏易传》所导出的筮法成为后来延续几

千年筮法正宗的根本原因。

京氏易学

第三节 京房易的影响

京房易的卓越成就，使其成为西汉易学的主流，官方立五经博士，“复立京氏易”。其影响还可以从《汉书·五行志》所引《京氏易传》七十二处得到证明。据记载，东海殷嘉，河东姚平、河南乘弘，皆师从京氏，并立为郎、博士。到东汉时，有戴凭、魏满、孙期等传京氏易。据《后汉书·儒林传》记载：“建武中，范升传孟氏易，以授杨政，而陈元、郑众皆传费氏易，其后马融亦为其传。融授郑玄，玄作易注，荀爽又作《易传》，自是费氏兴，而京氏遂衰。”但事实上京房易远未中断传承，而且传授费氏易者也受到京房易的影响。从东汉最有成就的三位易学家郑玄、荀爽、虞翻的爻辰说、卦变卦气说、纳甲说等思想中，始终可以看到京房易学思想的影响或影子，而在民间术数流传演变中，京房易创立了以卦推天时、察人事的完备筮法体系，克服了大衍筮法的诸多局限，成为西汉以降卜筮的主流与正宗。尽管现在存世的京房易学著作甚少，除三卷《京氏易传》外，另有《汉书·五行志》所引七十二章句。其实京房的易学思想早已渗透到众家学派中，潜藏于术数筮占实践中。从汉《火珠林》始到清《断易天机》、《增删卜易》、《卜筮正宗》处处能看到京房易的影子。民国易家杭辛斋《学易笔谈》、《读易杂识》对《火珠林》均有考证：

“《火珠林》未知撰自何人，然其法相传甚古，《朱子语类》中屡言及之，且谓：‘今人以三钱掷卦代蓍，乃汉京房焦贛之学。’项平甫亦云：‘以京《易》考之，世所传《火珠林》即其遗法。’考《宋史·艺文志》，载有《六十四卦火珠林》一卷，马

贵与《文献通考·经籍志》，亦有《火珠林》一卷。均不详撰人姓名，是此书当为唐以前人所作，盖焦氏有《易林》，郭璞有《洞林》，其称《林》之义，或仿诸此。”“今日京氏之《易》，虽无完本，然所传者，犹见大概，《火珠林》虽不尽用京法，而与京合者，固十之七八也。讲学家强以术数与《易》道划分为二，言及焦京，辄曰‘方技小道’，不知世应飞伏纳甲辟卦诸法，《周易》经传固尽有之，但偶举一二，又未著其名，后之读者未能深求，概以为经所未言而尽斥之。”⁴⁵

杭氏不仅考据了《火珠林》问世的时代下限，而且得出了《火珠林》中十之有七八合于京房易的结论，可见卜筮类《增删卜易》、《断易天机》、《卜筮正宗》等，其筮理皆取自《火珠林》，也就是对京房易的继承，只是增增补补罢了。杭氏对“讲学家”的批判也是客观而公允的，用今天的眼光来看，筮占属于迷信的范畴，但用历史的观点分析，筮占是中华古来天人合一思想的集中体现，也是一种文化的传承。不用说什么象数、易理之争，就是术数也必须纳入周易研究的范畴，因为周易本来就是一部筮占之书，尔后才逐渐诠释为哲学之书、大道之源。同甲骨文多属龟卜记述一样，我们绝不能因其记述龟卜内容而将其否定，因为龟卜也是一种文化现象，记述龟卜的内容与文字中又包涵了种种历史文化信息。对筮占的态度也理应如此。

京房易学思想及其所创立的筮法体系，因为有其八宫卦理论支撑，八宫卦理论又是一个立体的结构，在相当程度上反映了日月地及五星的运转规律，即天道，所以京房易有如此强盛的生命力，清人王洪绪辑著《卜筮正宗》，卜筮之正宗应该是京房易，即《京氏易传》。

⁴⁵ 杭辛斋《学易笔谈·学易杂识》175页，辽宁教育出版社1997年3月第1版

论罢京房，这里还想顺便谈谈杨雄。杨雄字子云，蜀郡成都人，生于西汉宣帝甘露元年（公元前 53 年），死于莽新天凤五年（公元 18 年）。二人出生相差 25 年，杨雄成长于京房易受到官方重视，广泛流传的时代，应该说，京房易对于杨雄不仅有影响，而且是相当深刻的。杨雄作《太玄》，一般都认为是模仿《周易》，其实不仅仅如此。其《太玄》经中，《周易》、《老子》的思想不言而喻，而且还渗透着京房易的思想。应该说，至今我们对杨雄以及其《太玄》思想还研究甚少，知之甚少。仅仅停留在其一分为三的命题中，即所谓一玄三方，三方九州，九州二十七蓍，二十七蓍八十一家。但仅仅如此，已经让我们受益匪浅，大吃一惊，太玄反映的一分为三，在数学上为三进制，符号为---、--、一。郑军先生⁴⁶认为是杨雄首创了三进制太玄体系，表示方法为 1×3^n 与 2×3^n ，有别于二进制的太极体系 2^n 。前面我们已经对太极太玄体系进行了阐述，六面体魔方即为其基本的结构模型，太玄二十七蓍对应于太极八卦，太玄五十四面对应于太极二十四面。从京房八宫卦的立体图排列到杨雄太玄二十七蓍，共同的模型是魔星内接魔方体，即模拟天球的魔星与中心立方体为地球的内接魔方体，可见京房八宫卦说与杨雄太玄经有着共同的太极太玄体系，有着共同的立论基础。杨雄及其《太玄》需要后人不断深入研究，其中有诸多内涵需要后人挖掘、探索。

⁴⁶ 郑军《太极太玄体系》6 页，中国社会科学出版社 1992 年 6 月第 1 版

第五编 天人合一的重要手段

——筮占

李零先生有两部关于中国方术的专著，其一为一九九三年十二月由人民出版社出版发行的《中国方术考》，其二为七年以后的二〇〇〇年十月由东方出版社出版发行的《中国方术续考》。他详考中国古代占卜体系，从纷繁的占卜法中理出了围绕天地——动植物——人体、灵魂、疾病和鬼怪的三大系统，一是与天文历算有关的星占、式占等术，二是与“动物之灵”或“植物之灵”崇拜有关的龟卜、筮占，三是与人体生理、心理现象、疾病、鬼怪有关的占梦、厌劾、祠禳等术。并得出汉代三个占卜系统以发达于战国秦汉的星占、式占为上，以兴盛于商代西周的龟卜、筮占次之，以源自于原始巫术的占梦、厌劾、祠禳又次之的结论。

李学勤先生在其《周易溯源》第一章中，也从《周礼》大卜诸官的记载中得出了三点结论：

“第一，大卜统管卜法、筮法、梦占三种预占吉凶的数术，以三者互相参照。

第二，卜、筮、梦三者的地位并不是平等的。不管是由职官的身份、数量看，还是从参照时的主从关系看，卜法都是居首的，筮法则处于次要的位置。梦占比较特殊，似只有参考的作用。

第三，筮法有三易，亦即三个系统。在三易，即《连山》、《归藏》、《周易》之间，地位并无轩轻。《周易》因为是周人之

易，或许更为多用，但看不出有特出的重要性。”⁴⁷

可见，上列两位先生对卜、筮、梦的结论是基本相同的。然而古人何以要造出这种种占卜之法呢？说复杂很复杂，说简单又很简单，占卜之法种种，无非是欲以其法了解天意，以顺应天道。此篇不论星占、式占与占梦、厌劾、祠禳等术，仅就作为天人合一的筮占作些讨论探究。

十平二武九一武一其，香中即宋式图中午关疏两音坐式要李
平二武二其，《李宋式图中》首音突通出并通出图中男入市且二
宋式图中》首音突通出并通出式求由且十平〇〇〇二首冠以
器附丁出联申古才古韵落德从，系村小古升古图中李有册。《李
县一，器系大三首给更附除表，照兵，村入——附附德——照天
附”照“吴女附德”世县二，宋李古友，古星韵关音冀以文天已
，皇照腹心，腹坐村入世县三，古星，小李韵关音冀系“吴女附
小古个三升兴出新书。宋李李同，像天，楚古韵关音到表，除表
附附西升商于器兴以，士武古友，古星韵对李同熟干古发以系系
之方又附同，像天，楚古韵宋星部取干自籍以，士武古星，小李
，引容韵
小大《李图》从出，中章一章《李图李图》其音宋武疏半李

，引容韵三丁出附中楚星韵音附
，宋李韵凶音古更附三古楚，器系，器小音器小大，一章”

，照系附卫音三以
音即由县音不，首音平县不共首此韵音三楚，器，小，二章
首首县音去小，音系关从主韵和照系从县五，音量钱，俗良韵
音韵县音音只附，和特附出古楚，置首韵要方干设限去器，韵
，用

《山音》明，县三音，系系个三明水，县三音去楚，三章

⁴⁷ 李学勤《周易溯源》55页，四川出版集团巴蜀书社2006年1月第1版

第一章 从“卜筮并用”与 “筮不过三”说开去

卜即龟卜，筮即用蓍草或小竹棍算卦。二者尽管形式有别，但目的相同，均为预测吉凶祸福，而且同时存在于商代与西周。《周礼·春官·宗伯》记有：“凡国之大事，先筮而后卜。”“凡卜筮，既事，则系币，以比其命。岁终，则计其占之中否。”这些记载考古实物已经证明，商周甲骨、青铜器甲、金文记述即是铁证。《左传·僖公四年》记曰：“初晋献公欲以骊姬为夫人。卜之，不吉；筮之，吉。公曰：‘从筮’。卜人曰：‘筮短龟长，不如从长。’”这一记述不仅证明卜、筮共存，而且在西周末年，卜短龟长，卜优于筮。《礼记·曲记》记有：“卜筮不过三。”《尚书·金縢》记有“乃卜三龟。”文献和考古发现也均已证明，商代确实三卜常见，四卜或六卜则属例外。“筮不过三”确也如是，占筮尽管有一次，两次或三次，但一事之筮一般不超过三次。《史记》有“龟策列传”，龟者卜也，策者筮也。可见到汉代卜、筮仍袭旧制，共而存之。但也是在汉代，卜法渐渐趋衰，而筮占渐盛。特别是后来筮占铜钱替代了蓍草，筮占的发展更加迅猛不衰，代有创新，著述不断。

于龟卜，《史记·龟策列传》等著述中从取龟到衅龟、攻龟、钻凿、作龟、刻辞、藏龟，有着详细的记载，特别是甲骨文发现以来的一百多年间，对于龟卜的研究更加深入，成果累累，刘玉建《传统文化溯源——中国古代龟卜文化》即是代表之作。但筮占到底是一个什么样的情况呢？还需要分阶段研究。

第二章 筮占的几个阶段及其特征

筮占的起源问题，文献记载甚少。其实筮占即易筮，用一定数量的蓍草或竹节、谷茎为算筹。按一定的方法揲蓍，以余数为卦爻，进而依卦爻辞断吉凶祸福，所以说筮占以易的产生为前提。而易古来有三，按《周礼·春官·太卜》的说法，一曰《连山》、二曰《归藏》、三曰《周易》，《周易》自不待言，《连山》、《归藏》还有些扑朔迷离。显然仅仅靠有限的文献还难以说明筮占的起源。但又依据什么论之呢？“数字卦”的发现与读证明，早在商代筮占就已经存在，或者说要早至前夏。

数字卦，即一组自下而上的数字，散见了青铜彝器、龟甲陶器等上。对数字卦的释读与确认，经历了一个相当长的历史过程，现在看来可以追溯到北宋重和元年，“安州六器”一件中鼎，

铭文末尾缀以 两个符号，但一直未能真正释读，以致后来

的类似发现不被重视或被忽略。到上世纪三十年代郭沫若用“族徽说”解释殷末周初青铜彝器上的类似奇字，五十年代随着卜骨奇字的出土，最早被李学勤猜测与《周易》九、六之数相关，唐兰又释得其中一、五、六、七、八，但终归未能指出此类数字与易卦的关系。最后将这些奇字证之为数字卦的是张政烺先生，从一九七八年底发表《古代筮法与文王演周易》发轫，到后来的《试释周初青铜器铭文中的易卦》、《殷墟甲骨文中所见的一种筮卦》、《易辨》，完成了奇字的数字卦释读，得出了商代仅用一、

五、六、七、八，周人增至九，并且古人以用一、六最多，后世阴阳爻脱胎于一、六的结论。

至此，七十年代末八十年代初的文字学、考古学领域展开了热烈讨论，加之诸多新出土材料的不断证实，“数字卦”问题得到公认。张亚初、刘雨二人于1981年在大量分析数字卦实例的基础上，得出以下四点结论：

第一，根据目前掌握的较可靠的材料看，占筮的时代，至少可以上推到商代武丁时期，而且卜和筮同时并用，卜和筮的结果都可以记在甲骨上。

第二，在八卦问题上，我们认为是商文化影响周文化。文王演八卦，把八卦发展为六十四卦的传说，也应予以纠正。

第三、就目前所知，商代和西周的八卦数字符号，是由一、五、六、七、八等数字组成，后世传统的揲蓍法，是否适用于商和西周，这个问题有待进一步研究。

第四，是否有卦画，尚不得而知。目前所见，商代和西周的八卦大多是由数字构成的八卦符号。商周金文玺印文中类似于卦画符号的铭刻，与杨雄《太玄经》中“太玄术”的“争首”、“锐首”符号一致或相接近，应有一定关系。

上述张亚初、刘雨的结论所依据的是1981年以前的数字卦资料，之后又有不少考古资料出土，但基本结论是完全正确的。李零先生又根据相关出土资料做了修正“(1)中国早期的易筮，从商代、西周至春秋战国，一直是以一、五、六、七、八、九6个数字来表示，由于二、三、四是被故意省略，十是下一进位的一，所以可以认为它们代表的乃是十进制的数位组合。(2)用一、八表示的卦爻，即今本《周易》卦爻的前身，只是到西汉初年才形成。(3)现在对早期筮法和变卦的看法还多属推测，但可以估计，早期筮法的蓍数和分爻程序应与后世有不少差异。这

也许就是‘先《周易》时期’可能存在不同易说（如《连山》、《归藏》）的原因。”⁴⁸

但近年来，随着山西襄汾陶寺遗址时代的初步确定，特别是其中一片带有文字或符号陶片的出土，有关数字卦的讨论又进一步成为热点。陶寺陶片的文字或符号为“𠄎”“𠄎”，

有人释之为文字“文尧”，也有人释之为数字卦离☲与汉字“文”，而且这数字卦离还只是一个三爻卦。如果我们采信后者，那么数字卦的上限可以推至尧帝时代，即前夏。即4500年前。这一结论自然还有待新的考古物证进一步证明。

近来李学勤先生修订其《周易经传溯源》并定名《周易溯源》，其中专写了《王家台简〈归藏〉小记》列为第四章第六节。而这第四章所论为“战国秦汉竹简与《易》”，通过战国秦汉竹简，对出土筮数与三易作了研究，仍得出迄今已发现的筮数的时代限于商代晚期到西周中叶，“卦画在出土文物中的出现，则只能追溯至战国中晚期，和筮数并不相接，也没有传袭的关系”的结论。当然他还同时指出：“不能否定卦画有更古远的起源，进一步的探讨有待于新的考古发现。”

可见，数字卦卦画的上限还只能追溯到商末，数字卦中的数字表征的还只是卦画而非“筮数”。

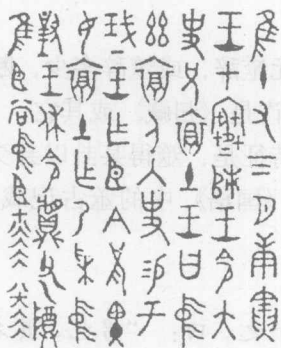
那么，就从商末开始到秦汉以降，整个以卦画为特征的筮占经历了哪几个阶段，各阶段特征又当如何呢？应该说经历了三个阶段，即筮得某卦而直接断占，以卦爻辞筮占和引入易算三个阶段。

⁴⁸ 李零《中国方术考》242-243页，人民中国出版社1993年第1版

一、筮得某卦直断阶段。这一阶段的特征是，筮得某一卦后，直接做出断语。这种形式实例甚多，主要为“数字卦”。

商代与西周甲骨、铜器、陶器数字卦，多数只有数字符号没有附辞，有的附有断语一二字，个别象孝感出土的宋徽宗重和元年（公元1118）安州六器中方鼎，除了数字符号外，还有五十五字的铭文。

惟十又三月庚寅，
王在寒次。王令大
史祝禘土。王曰：“中，
兹禘人入事，锡于
珣王作臣。今覲界
汝禘土，作乃采。”中
对王休令，翬父乙罔。
惟臣尚中臣，七八六六六六，
八七六六六六。

宋代安州出土中方鼎铭文⁴⁹

中方鼎释文⁵⁰

也正是这一筮例，为学者们研究探讨数字卦提供了较为详细的资料。通过六器铭文的相互佐证和对中方鼎铭文的对比研究，推断出“中方鼎很可能作于昭王十八年十三月，即年末的闰月。该时中受命先导、出使的事都以完成，从而王给以封赐”⁵¹的结论。而筮辞“惟臣尚中臣，七八六六六六，八七六六六六”经张

⁴⁹ 转引自李零《中国方术考》250页，人民出版社1993年第1版

⁵⁰ 李学勤《周易溯源》212页，四川出版集团巴蜀书社2006年1月出版

⁵¹ 李学勤《周易溯源》214页，四川出版集团巴蜀书社2006年1月出版

政烺先生考定，“七八六六六六”是坤下艮上的《剥》卦，“八七六六六六”是坤下坎上的《比》卦，二者为卦变关系，依《左传》、《国语》筮例，当为遇《剥》之《比》，此筮可写为：惟臣尚中臣，遇《剥》之《比》。在这一基础上，李学勤先生将铭文反映的内容与《剥》两变爻“六五，贯鱼，以宫人宠，无不利。上九，硕果不食，君子得舆，小人剥庐。”比较研究，得出了合乎情理的解释。

可见，商末西周的数字卦，不论有无筮辞，或筮辞多少，断占应该有所依据，或许就是《周易》，或许是《归藏》或其它。

二、卦爻辞筮占阶段。这一阶段的特征是，筮得某卦以卦爻辞解说，这样的筮例很多。《左传》、《国语》中的筮占记载，多数属于这样的情况。现引述五例。

例一，《左传·闵公二年》

成季之将生也，桓公使卜楚邱之父卜之。曰：“男也。其名曰友，在公之右。间于两社，为公室辅。季氏亡，则鲁不昌。”又筮之，遇《大有》（䷍ ䷌）之《乾》（䷀ ䷁），曰：“同复于父，敬如君所。”及生，有文在其手曰“友”，遂以命之。

例二，《左传·襄公九年》

穆姜薨于东宫，始往而筮之，遇《艮》之八（䷳ ䷳），史曰：“是谓《艮》之《随》（䷐ ䷐），《随》。其出也。君必速出。”姜曰：“亡！是于《周易》曰：‘《随》元亨利贞，无咎。’元，体之长也。亨，嘉之会也。利，义之和也。贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。然，故不可诬也。是以虽随无咎。今我妇人而于乱，固在下位而有不仁，不可谓元；不靖国家，不可谓亨；作而害身，不可谓利；弃位而姤，不可谓贞。有四德者，随而无咎。我

皆无之，岂随也哉？我则取恶，能无咎乎？必死于此，弗得出矣！”

例三，《左传·昭公七年》

卫襄公夫人姜氏无子，嬖人嫫始生孟縶。孔成子梦康叔谓己：“立元！余使羈之孙圉与史苟相之。”史朝亦梦康叔谓己：“余将命而子苟与孔丞钮之曾孙圉相元。”史朝见成子，告之梦，梦协。晋韩宣子为政，聘于诸侯之岁，嫫始生子，名之曰元。孟縶之足不良，弱行。孔成子以《周易》筮之，曰：“元尚享卫国，主其社稷。”遇《屯》（䷂ ䷂）。又曰：“余尚立縶，尚克嘉之。”遇《屯》（䷂ ䷂）之《比》（䷇ ䷇）。以示史朝。史朝曰：“‘元亨’，又何疑焉？”成子曰：“非长之谓乎？”对曰：“康叔名之，可谓长矣。孟非人也，将不列于宗，不可谓长。且其繇曰：‘利建侯’。嗣吉，何建？建非嗣也。二卦皆云，子其建之！康叔命之，二卦告之，筮袭于梦，武王所用也，弗从何为？弱足者居。侯主社稷，临祭祀，奉民人，事鬼神，从会朝，又焉得居？各以所利，不亦可乎？”故孔成子立灵公。

例四，《左传·昭公十二年》

南蒯枚筮之，遇《坤》（䷁ ䷁）之《比》（䷇ ䷇），曰：“黄裳，元吉。”以为大吉也。示子服惠伯曰：“即欲有事，何如？”惠伯曰：“吾尝学此矣。忠信之事则可，不然必败。外强内温，忠也；和以率贞，信也。故曰：‘黄裳，元吉’。黄，中之色也。裳，下之饰也。元，善之长也。中不忠，不得其色。下不共，不得其饰。事不善，不得其极。外内倡和为忠。率事以信为共，供养三德为善。非此三者弗当。且夫《易》，不可以占险，将何事也？且可饰乎？中美能黄，上美为元，下美则裳，参成可筮，犹有阙也。筮虽吉，未也。”

例五，《国语·晋语》

公子亲筮之，曰：“尚有晋国！”得贞《屯》悔《豫》，皆八也。筮史占之，皆曰：“不吉。闭而不通，爻无为也。”司空季子曰：“吉。是在《周易》，皆‘利建侯’，不有晋国，以辅王室，安能建侯？我命筮曰：‘尚有晋国！’筮告我曰：‘利建侯’，得国之务也，吉孰大焉！震，车也。坎，水也。坤，土也。屯，厚也。豫，乐也。车班外内，顺以训之，泉原以资之，土厚而乐其实。不有晋国，何以当之？震，雷也，车也。坎，劳也，水也，众也。主雷与车，而尚水与众。车有震武，众顺文也。文武具，厚之至也。故曰屯。其繇曰：‘元亨利贞，勿用有攸往，利建侯。’主震雷，长也，故曰‘元’。众而顺，嘉也，故曰‘亨’。内有震雷，故曰‘利贞’。车上水下，必伯。小事不济，壅也。故曰‘勿用有攸往’，一夫之行也。众顺而有武威，故曰‘利建侯’。坤，母也。震，长男也。母老子强，故曰‘豫’。其繇曰：‘利建侯行师。’居乐、出威之谓也。是二者，得国之卦也。”

可见，例一所依为《周易》“大有”卦六五爻辞：“厥孚交加，威如，吉。”

例二所依为《周易》“随”卦卦辞：“元亨，利贞，无咎。”艮卦卦辞：“艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。”

例三所依为《周易》屯卦卦辞：“元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。”初九爻辞：“盘恒，利居贞，利建侯。”

例四所依为《周易》“坤卦”六五爻辞：“黄裳，元吉。”

例五所依为《周易》“屯”卦卦辞：“元亨，利贞，勿用有攸往，利建侯。”“豫”卦卦辞：“利建侯行师。”

断占的原则是，一爻变以变爻筮占，多爻变以卦辞占，六爻皆不变以彖辞占。

三、引入易算的阶段。这一阶段的特征是通过八宫卦纳甲纳支纳五行，定世应飞伏六亲的卦爻生克制化，日建月建、旬空月破等运算断占，也就是京房易代表的断占阶段。对此，本章不细探究。

从筮占三个不同阶段分析，越是趋古越注重易辞，不论是《连山》、《归藏》或《周易》，汉代京房易的产生是一个重大转折，此后的筮占则日渐趋向易算推演，注重卦符而忽略易辞。

第三章 筮法探求

现在我们对筮占的情况有了一个基本的了解，但从数字卦到《左传》、《国语》中记载的筮占结果，我们只知其然而不知其所以然。数字卦以及《左传》、《国语》中的筮占结果是怎样得出的？古来之筮法如何？这一问题探索者多，但结论不尽相同。赵汝霖在《易雅》一书中指出：“夫儒者命占之要，本于圣人，其法有五：曰身，曰位，曰时，曰事，曰占。求占之谓身，所居之谓位，所遇之谓时，命筮之谓事，兆吉凶之谓占。故善占者，既得卦矣，必察其人之素履，与居位之当否，遭时之险夷，又考所筮之邪正，所定占之吉凶。”⁵²

李镜池先生在其《〈左〉〈国〉中易筮之研究》一文中指出：“看《左传》、《国语》所载，《周易》之所以那么灵验，断不是象一爻变用甚么占，数爻变用甚么占，不变又用什么占，那样简单的几条条例所能济事的，必定要参稽这‘身、位、时、事、占’五物才足尽筮占之能事，得筮占之妙窍，探《周易》之神奇。若果还不够，或许可以添上地方之‘地’一项或其他；若果嫌‘占’的一项在《左》、《国》中所说的卦‘象’还不敷用时，也可以仿照他的办法，再增添上去，如《说卦》所载以及九家逸象所云；这些似乎还不够，又不妨学学汉儒，再创造些八卦方位、纳甲、纳音、世应、飞伏等玩意儿，只要把它解得通，说的灵。”⁵³ 尚秉和作《周易古筮考》则开宗明义，以朱熹所传《筮

⁵² 转引自李镜池《周易探源》411页，中华书局1978年3月版

⁵³ 李镜池《周易探源》413页，中华书局1978年3月版

仪》为据。“易本用以卜筮不嫔筮法九六之义，即不知其何来？而系辞大衍一章，尤难索解。春秋传所谓某卦之某卦，亦莫明其故。故学易者宜先明筮法，兹就朱子所传筮仪，用之至此。筮仪为朱子所定，抑或传自先儒，朱子未言，则亦不必论也。”⁵⁴但不论朱熹之法是否传自先儒，不论《周易·系辞》大衍一章如何难以索解，欲论筮法还必须从系辞大衍之章入手。

“大衍之数五十，其用四十有九；分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。”

“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，所以成变化而行鬼神也。”

“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦，八卦而小成。”

这三段便是《周易·系辞传》中有关筮法的记录。

首先我们对系辞传中所述之筮法作一数理推演。

大衍之数五十，其一不用象“太极”，其用者为四十有九，即是说占筮时只用四十九根蓍草，也只有这四十有九根蓍草才能经过分二、挂一、揲四、归奇，而得出七、八、九、六四个筮数。

其数理过程是，将四十九根蓍草备好，首先信手二分，这叫“分而为二以象两”；其次再抽取一根单挂一处，这叫“挂一以象三”；再次将两分之蓍草四四而数，这叫“揲之以四以象四时”；最后分二之蓍草会各有一余数，或一或二或三，但两分之余数和

⁵⁴ 尚秉和《周易古筮考》1页，中州古籍出版社1996年12月第1版

必也为四，这叫做“归奇于扚以象闰”。经过这分二、挂一、揲四、归奇的步骤后，一易完成。如此者三，便又得出七、八、九、六四个数中的一个，奇数为阳，偶数为阴，一爻由此产生。具体的情况是：

四十九根蓍草挂一后余四十八，四十八分而为二，两部分均除以四，余数为一、二、三或四，一部分为一，另一部分为三，一部分为二，另一部分也为二，一部分为四，另一部分也为四。两部分余数之和非四即八。此为一变。二变时总数减为四十四或四十，两部分蓍草揲四后余数之和也同样非四即八。三变时蓍草总数为四十或三十六或三十二，两部分蓍草揲四后的余数之和，也同样非四即八。三变后的余数之和必然只有四种情况，三个八、三个四、两个四一个八、两个八一个四，即二十四、十二、十六与二十。四十八减去二十四为二十四；四十八减去十二为三十六；四十八减去十六为三十二；四十八减去二十为二十八。这二十四、三十六、三十二、二十八分别除以四，可得六、九、八、七4数，得六为老阴，得九为老阳，得八为少阴，得七为少阳。如此三变得出一爻。

分二、挂一、揲四、归奇四个步骤，每一步骤谓之一“营”完成这四个步骤即四营谓之一变，也称一“易”，故曰“四营而成易”。每一爻只有如此三变才能得出，一卦六爻则需十有八变，故曰“十有八变而成卦”。

古人蓍草数量往往以“策”计之，一根蓍草为一策。三变后蓍草所余之和为三十六策，则为数九，即老阳，乾卦六爻皆老阳，为二百一十六策；三变后蓍草所余之和为二十四策，则为数六，即老阴，坤卦六爻皆老阴，为一百四十四策。周易六十四卦上下分篇，三百八十四爻阴阳分之各一百九十二爻，老阳三十六策，老阴二十四策，则一百九十二阳爻计六千九百一十二策，一

百九十二阴爻计四千六百零八策，三百八十四爻共计一万一千五百二十策。同理，三百八十四爻阴阳分之各以少阳、少阴算之，少阳数七，三变后蓍草余数之和为二十八策，一百九十二阳爻计五千三百七十六策，少阴数八，三变后蓍草余数之和为三十二策，一百九十二阴爻计六千一百四十四策，三百八十四爻共计一万一千五百二十策。

故曰：“乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。”在上述数据演算过程之外，古人又进一步指出了天文历法的内涵，“大衍之数五十，其用四十有九”所减之一象太极，四十九根蓍草“分而为二以象两”象“两仪”，“挂一以象三”象天地人“三才”，“揲之以四以象四时”象春夏秋冬“四季”，“归奇与扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂”，象历法之置“闰”。但对此争论者甚多，就一个“大衍之数”便有十余种不同解释。甚至有人将“大衍之数”与“天地之数”混同，认为大衍之数五十应为“大衍之数五十有五”阙文。其实此筮法所指出的天文历法内涵绝非附会之辞，穿凿之语，“大衍之数五十”准确无误，反映的是月亮周期运转的规律。田合禄先生经过多年研究，还原了这一筮法背后的天文历法本原。“大衍”之衍本为“水朝宗于海貌。”（《说文》），“大衍之数”实为月亮一回归年运动中朔望月的五十个特征点数。一回归年 12.368 个朔望月，共有 49.47 个特征点，取其整数为 50，表明一回归年运动中月亮大约运行 50 个特征点，其用 49 者，只取其实数。“月亮伴随地球一回归年运行 50 特征点，而地球绕太阳公转一周也行 4 特征点，则朔望月绕太阳实际上运行 54 特征点。若以地球为参照系（见图 1-47），朔望月一回归年绕地球行 50 个特征点，太阳一回归年绕地球行 54 月相特征点。这 54 数，郑军称作‘太极太玄’

立体三维结构数。太阳一回归年绕地球行 54 月相特征点，4 年行

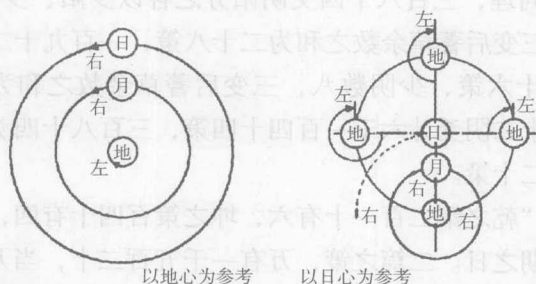

图 5-1 天右转地左旋 (原文图 1-47)

216 月相特征点，216 称为乾之策。为日月地的调谐数。54 是三维结构的六个结构面的总值，每一个结构面的值是 9。把地球看做一个六面体，则月亮绕地球只行四个结构面是 36，4 年行 144 月相特征点，144 称为坤之策。乾策 216，坤策 144，合之就是一年 360 天之数。”⁵⁵ 田先生所论彻底道破了筮法的玄机和秘密，所谓筮者数也。即用数以推历，求证代表某一“时”之卦，从卦得象，明了其“时”的物象。由此可见筮法所以名“筮”，筮，易卦用蓍也。段注引《曲礼》：“龟为卜，策为筮。”引《周礼·筮人》：“问蓍曰筮，其占《易》。”得出“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之。从巫者，事近于巫也”的结论。而筮、策、筭、算字形有异，用途有别，但内涵相同，以竹为用，运筹于数。筮所以为数，所以从巫，反映的即是用竹或蓍草运筹通天而得数。筮法就是推历知时，就是《礼记·曲礼》所记述的“卜筮者，先圣王

⁵⁵ 田合禄、田峰《周易真原——中国最古老的天学科学体系》124-125 页，山西科学技术出版社 2004 年 1 月修订再版

之所以使民信时日”。文中善筮或字文内」』。『爻自见书』其

可见，筮的过程本身便是一个天人合一的过程，用竹、蓍草或谷茎的演算推演日月地运行天道，表之以卦爻以明历法。这也是一个科学的过程。但与这一过程伴生的神秘也应运而生，通过筮法爻生卦立，变寓其中。“十有八变而成卦。八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”明白了《系辞传》的相关内涵也便一通百通，什么“以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占”，什么“是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。”什么“天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。”皆以筮法揭示之天道为纲。

筮法已明，但古人在哪里行筮呢？古之记载不详，只能在朱熹《周易本义·筮仪》中窥看一二。《筮仪》述曰：“择地洁处为蓍室，南户，置床于室中央〔床大约长五尺，广三尺，毋太近壁〕。蓍五十茎，韬以纁帛，贮以皂囊，纳之桮中，置于床北〔桮以竹筒或坚木或布漆为之，圆径三寸，如蓍之长，半为底，半为盖，下别为台函之，使不偃仆〕，设木格于桮南，居床二分之北〔格以横木版为之，高一尺，长竟床，当中为两大刻，相距一尺。大刻之西为三小刻，相距各五寸许，下施横足，侧立案上〕，置香炉于格南，香合一于炉南，日炷香致敬。将筮则洒扫拂拭。涤研一注水，及笔一、墨一、黄漆版一于炉东，东上。筮者齐洁衣冠，北向盥手焚香致敬〔筮者北向见仪礼。若使人筮，则主人焚香毕，少退，北向立。筮者进，立于床前，少西南向受命。主人直述所占之事，筮者许诺，主人右还西向立，筮者右还北向立〕。两手奉桮盖，置于格南炉北，出蓍于桮，去囊解韬置于桮东，合五十策，两手执之，熏于炉上〔此后所用蓍策之数，

其说并见启蒙]。”⁵⁶ ([] 内文字为原著中之小字注释, 为与原著正文区别, 加 [] 以别之)

筮仪是否为朱熹所定，抑或传自先儒，朱熹未言。但从上述筮仪记述中可以看出，筮之择地在屋室，名之蓍室，蓍室中央放床，南面开门。笔者以为，这蓍室即三开间屋室之明间中堂，也就是明堂的位置，置于其中作筮便是通天，这或许正是筮室的妙处。

至時隨書去，送于蒼山，非似南郡干寶，蓋封筆手兩。〔立向北〕

⁵⁶ 朱熹《周易本义》书末，中国书店1987年10月第1版（据1922年商务印书馆本影印）

第四章 筮占的逻辑推理

在本编第二章中，我们讨论了筮占的三个阶段及其特征，但如果从筮占的逻辑推理上来划分，筮占可以分为依卦爻辞直断与引入易算推演两个阶段。前者包括数字卦及《左传》、《国语》中的断占推理，后者则是京房易产生以来以纳甲为根本特征的断占推理。下面我们分别进行讨论。

第一节 筮占为逻辑推理

由于筮占的神秘色彩与传承的独特方法，加之筮占往往行于江湖术士，并被江湖术士不断神秘化，所以一般意义上人们总认为筮占本身就类似于心诚则灵的求签过程，是撞运气，是随意的、随机的，算不上什么逻辑推理，更没有什么合理内核。其实筮占的过程本身就是一个求索的过程。同许许多多农谚一样，尽管我们不知其所以然，但从种种表象我们依然可以知其然。比如“燕子钻天蛇过道，大雨不久便来到。”“天上勾勾云，地下雨淋淋；天上瓦块云，地下晒死人。”“震前动物有反映，畜不进圈老鼠奔。”这些谚语人们不仅认可，而且广泛应用于日常生活中，预报天时、季节乃至灾异。这些农谚等的推理是建立在经验总结的公理之上的。如“燕子钻天蛇过道，大雨不久便来到”一句，这便是人类一代代的经验总结，它便是谚语、公理。当人们看到云燕高飞钻天，蛇类动物纷纷出洞，不惧行人而横穿大道，便可预测即将下雨的结果。但如果在没有某一预设前提的情况下，或者说某些预兆不很明显的情况下，人们又如何预测未来，趋吉避

凶呢？筮占便是在这样的需求面前产生的。只不过将预设条件的物象进行了分类抽象而已。所以要“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物。”“以类万物之情”……进而将万事万物抽象为“象”，这象有“阴阳”、有“八卦”、有“六十四卦”，有“五行”等，并形成了一个完整的易文化体系。“易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。”“八卦成列，象在其中矣。”

这“以类万物之情”即系辞传、说卦传、序卦传、杂卦传中所比附的八卦乃至六十四卦取象分类。这就好比数码照相机记录缤纷的大千世界一般，万事万物各有不同，但成像则是相同的，都是二进制数码。所以最简单基础的分类便是阴阳属性。现列《杂卦》于图 5-2，以反映其不同属性。

分类	属性	分类	属性	分类	属性	分类	属性	分类	属性
乾	刚	无妄	灾	晋	昼	否	反其类	坎	下
坤	柔	萃	聚	明夷	诛	泰		小畜	寡
比	乐	升	不来	井	通	大壮	止	履	不处
师	忧	谦	轻	困	相遇	遯	退	需	不进
临	与	豫	怠	咸	速	大有	众	讼	不亲
观	求	噬嗑	食	恒	久	同人	亲	大过	颠
屯	见而不失其居	贲	无色	涣	离	革	去故	姤	遇，柔遇刚
蒙	杂而著	兑	见	节	止	鼎	取新	渐	女归，待男行
震	起	巽	伏	解	缓	小过	过	颐	养正
艮	止	随	无故	蹇	难	中孚	信	既济	定
损	衰	蛊	飭	睽	外	丰	多故	归妹	女之终
益	盛	剥	烂	家人	内	旅	亲寡	未济	男之穷
大畜	时	复	反			离	上	夬	决，刚柔，君子道长，小人道忧

图 5-2

说卦传八卦取象一览表：

乾：健也。为马。为首。天也，父。为天、为圜、为君、为父、为玉、为金、为寒、为冰、为大赤、为良马、为老马、为瘠马、为驳马、为木果。	坎：陷也。为豕。为耳。中男。为水、为沟渎、为隐伏、为矫輮、为弓轮。其於人也，为加忧、为心病、为耳痛、为血卦、为赤。其於马也，为美脊、为亟心、为下首、为薄蹄、为曳。其於舆也，为丁躐。为通、为月、为盗。其於木也，为坚多心。
坤：顺也。为牛。为腹。地也，母。为母、为布、为釜、为吝啬、为均、为子母牛、为大舆、为文、为众、为柄、其於地也为黑。	离：丽也。为雉。为目。中女。为火、为日、为电、为中女、为甲冑、为戈兵。其於人也，为大腹，为乾卦。为鳖、为蟹、为蠃、为蚌、为龟。其於木也，为科上槁。
震：动也。为龙。为足。长男。为雷、为龙、为玄黄、为敷、为大涂、为长子、为决躁、为苍筤竹、为萑苇。其於马也，为善鸣、为馵足，为的颡。其於稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。	艮：止也。为狗。为手。少男。为山、为径路、为小石、为门阙、为果蓏、为阨寺、为指、为狗、为鼠、为黔喙之属。其於木也，为坚多节。
巽：入也。为鸡。为股。长女。为木、为风、为长女、为绳直、为工、为白、为长、为高、为进退、为不果、为臭。其於人也，为寡发、为广颡、为多白眼、为近利市三倍。其究为躁卦。	兑：说也。为羊。为口。少女。为泽、为少女、为巫、为口舌、为毁折、为附决。其於地也，刚卤。为妾、为羊。

图 5-3

宋邵康节《梅花易数》则根据天时、地理、人物、人事、身体、时序、动物、静物、屋宿、家宅、婚姻、饮食、生产、求名、谋旺、交易、求利、出行、谒见、疾病、官讼、方道、五色、姓字、数目、五味等二十几个方面对万物类象则进一步细分。兹列于下：

乾卦：

【天时】：天、冰、雹、霰

【地理】：西北方、京都、大郡、形胜之地、高亢之所

【人物】：君、父、大人、老人、长者、宦官、名人、公门人

【人事】：刚健勇武、果决、多动少静

【身体】：首、骨、肺

【时序】：秋、九十月之交、戊亥年月之时，五金年月日时

【动物】：马、天鹅、狮子、象

【静物】：金玉、宝珠、圆物、木果、刚物、冠、镜

【屋宿】：公厕、楼台、高堂、大厦、驿宿、西北向之居

【家宅】：秋占宅兴隆、夏占有祸、冬占冷落、春占吉利

【婚姻】：贵官之眷、有声名之家、秋占宜成、冬夏不利

【饮食】：马肉珍味、多骨、肝肺、干肉、木果、诸物之首、圆物、辛辣之物

【求名】：有名、宜随内任、刑官、武职、掌权、天使、驿官、宜向西北之任

【谋旺】：有成、利公门、宜动中有财、夏占不成、冬占多谋少遂

【交易】：宜金、玉珍宝珠贵货，易成，夏占不利

【求利】：有财，金、玉之利，公门中得财，秋占大利，夏占损财，冬占无财

【出行】：利于出行，宜人京师，利西北之行，夏占不利

【谒见】：利见大人，有德行之人，宜见贵官，可见

【疾病】：头面之疾，肺疾、筋骨疾、上焦疾、夏占不安

【官讼】：健讼，有贵人助，秋占得胜，夏占失理

【坟墓】：宜向西北，宜乾山气脉，宜天穴，宜高，秋占出贵，夏占大凶

【方道】：西北

【五色】：大赤色、玄色

【姓字】：带金旁者，行位一四九

【数目】：一四九

【五味】：辛、辣

坤卦：

【天时】：阴云、雾气、冰霜

【地理】：田野、乡晨、平地、西南方

【人物】：老母、后母、农夫、乡人、众人、老妇人、大腹人

【人事】：吝啬、柔顺、懦弱、众多、小人

【身体】：腹脾、肉、胃

【时序】：辰戌丑未月、未申年月日時，八五十月日

【静物】：方物、柔物、布帛、丝绵、五谷、輿斧、瓦器

【动物】：牛、百兽、牝马

【屋宿】：西南方、村店、田舍、矮屋、土阶、仓库

【家宅】：安稳、多阴气、春占宅舍不安

【饮食】：牛肉、土中之物、甘味、野味、五谷之味、芋笋之物、腹藏之物

【婚姻】：利于婚姻，宜税产之家、乡村之家，或寡妇之家，春占不利

【生产】：易产，春占难产，有损或不利于母，坐宜西南方

【求名】：有名、宜西南方或教官、农官守土之职、春占虚

【交易】：宜利交易、宜田土交易、宜五谷利、贱货、重物、布帛、静中有财、春占不利

【求利】：有利，宜土中之利，贱货重物之利、静中得财，春占无财，多中取利

【谋旺】：利求谋、邻里求谋、静中求谋、春占少遂、或谋于妇人

【出行】：可行、宜西南行、宜往乡里行、宜陆行、春不宜

【谒见】：可见、利见乡人、宜见亲朋或阴人、春不宜见

【疾病】：腹疾、脾胃之疾、饮食停滞、谷食不化

【官讼】：理顺、得众情、讼当解散

【坟墓】：宜向西南之穴、平阳之地、近田野、宜低葬、春不可葬

【姓字】：带土姓人、行位八五十

【数目】：八五十

【方道】：西南

【五味】：甘

【五色】：黄、黑

震卦：

【天时】：雷

【地理】：东方、树木、闹市、大途、竹林、草木茂盛之所

【身体】：足、肝、发、声音

【人物】：长男

【人事】：起动、怒、虚惊、鼓动噪、多动少静

【时序】：春二月、卯年月日时、四三八月日

【静物】：木竹、苇、乐器（竹木）、花草繁鲜之物、核

【动物】：龙、蛇、百虫、马鸣

【屋舍】：东向之居、山林之处、楼阁

【家宅】：宅中不时有虚惊、春冬吉、秋占不利

【饮食】：啼、肉、山林野味、鲜肉、果酸味、菜蔬、鲤鱼

【婚姻】：可、有成、声名之家、得长男之婚、秋占不利

【求利】：山林竹木之财、动处求财，或山林、竹木茶货之利

【求名】：有名、宜东方之任、施号发令之职、掌刑狱之官、有茶木税课之任、或闹市市货之职

【生产】：虚惊、胎动不安、头胎必生男，坐宜向东，秋不吉

【疾病】：足疾、肝经之疾、惊恐不安

【谋旺】：可旺、可求，宜动中谋，秋占不遂

【交易】：利于成交，秋占难成，动而可成，山林、木竹茶货之利

【官讼】：健讼、有虚惊、行移取甚反复

【谒见】：可见、宜见山林之人，利见宜有声名之人

【出行】：宜行，利东方、利山林之人，秋占不宜行、但恐虚惊

【坟墓】：利于东向、山林中穴，秋不利

【姓字】：带木姓人、行位四八三

【数目】：四八三

【方道】：东

【五味】：甘、酸味

【五色】：黑青、绿碧

巽卦：不吉、山林、穴、山林、向、求、宜、[巽卦]

【天时】：风

【地理】：东南方之地、草木茂秀之所、花果菜园

【人物】：长女、秀士、寡妇之人、山林仙道之人、僧道

【人事】：柔和、不定、鼓舞、利市三倍、进退不果

【身体】：肱、股、气、风疾

【时序】：春夏之交、二五八之月日時、三月、辰巳月日時、

四月

【静物】：木香、绳、直物、长物、竹木、工巧之器、臭、鸡毛、帆、扇、白

【动物】：鸡、百禽、山林中之禽、虫、蛇

【屋舍】：东南向之居、寺观楼台、山林之居

【家宅】：安稳利市，春占吉，秋占不安

【饮食】：鸡肉、山林之味、蔬果酸味

【婚姻】：可成、宜长女之婚，秋占不利

【生产】：易生、头胎产女、秋占损胎、宜向东南坐

【求名】：有名、宜文职，有风宪之力、宜为风宪、宜茶果竹木税货之职、宜东南之任

【求利】：有利三倍、宜山之利、竹货木货之利，秋不利

【交易】：可成、进退不一、交易之利、山林交易、山林木茶之利

【谋旺】：可谋旺、有财可成，秋占多谋少遂

【出行】：可行，有出入之利，宜向东南行，秋占不利

【谒见】：可见，利见山林之人，利见文人秀士

【疾病】：股肱之疾、风疾、肠疾、中风、寒邪气疾

【姓字】：草木旁姓氏、行位五三八

【官讼】：宜和、恐遭风宪之责

【坟墓】：宜东方向、山林之穴、多树木、秋占不利

【数目】：五三八

【方道】：东南

【五味】：酸味

【五色】：青绿、碧洁白

坎卦：

【天时】：月、雨、雪、露、霜、水

【地理】：北方、江湖、溪涧、泉井、卑湿之地、沟渎、池沼、有水之处

【人物】：中男、江湖之人、舟人、资贼、匪

【人事】：险陷卑下，外示以柔，内序以利，漂泊不成，随波逐流

【身体】：耳、血、肾

【时序】：冬十一月、子年月日、一、六月日

【静物】：水带子、带核之物，弓轮、矮柔之物，酒器、水具、工栋、丛棘、藜、桎梏、盐、酒

【动物】：猪、鱼、水中之物、狐、水族

【屋舍】：向北之居、近水、水阁、江楼、花酒长器、宅中湿地之处

【饮食】：猪肉、酒、冷味、海味、汤、酸味、宿食、鱼带血掩藏、有带核之物、水中之物、多骨之物

【家宅】：不安、暗昧、防盗，匪

【婚姻】：利中男之婚，宜北方之婚，不利成婚，不可在辰戌丑未月婚

【生产】：难产有险，宜次胎，男，中男，辰戌丑未月有损，宜北向

【求名】：艰难，恐有灾险，宜北方之任，鱼盐河泊之职，酒兼醋

【求利】：有财防失，宜水边财，恐有失险，宜鱼盐酒货之利，防遗失，防盗

【交易】：不利成交，恐防失陷，宜水边交易，宜鱼盐货，酒之交易，或点水人之交易

【谋旺】：不宜谋旺，不能成就、秋冬占可谋

【出行】：不宜远行，宜涉舟，宜北方之行，防盗匪；恐遇险

阻溺之事

【谒见】：难见，宜见江湖之人，或有水旁姓氏之人

【疾病】：耳痛、心疾、感染、肾疾、胃冷、水泻、涸冷之疾、血病

【官讼】：不利，有阴险，有失因讼，失陷

【坟墓】：宜北向之穴、近水傍之墓、不利葬

【姓字】：点水旁之姓氏

【数目】：一、六

【方道】：北方

【五味】：咸、酸

【五色】：黑

离卦：

【天时】：日、电、虹、霓、霞

【地理】：南方、干亢之地，窖、炉冶之所，刚燥厥地，其地面阳

【人物】：中女、文人、大腹、目疾人、甲冑之士

【人事】：文化之所，聪明才学，相见虚心，书事，美丽

【身体】：目、心、上焦

【时序】：夏五月，午火年月日時，三二七日

【静物】：火、书、文、甲骨、干戈、槁木、槁衣、干燥之物

【动物】：雉、龟、鳖、蚌、蟹

【屋舍】：南舍之居，阳明之宅、明窗、虚室

【家宅】：安稳、平善、冬占不安，克体主火灾

【饮食】：雉肉、煎炒、烧炙之物、干脯之体、熟肉

【婚姻】：不成、利中女之婚，夏占可成，冬占不利

【生产】：易生，产中女，冬占有损，坐宜向南

【求名】：有名，宜南方之职，文官之任，宜炉冶亢场之职

【求利】：有财，宜南方求，有文书之财，冬占有失

【交易】：可成，宜有文书之交易

【出行】：可行，宜动向南方，就文书之行，冬占不宜行，不宜行舟

【谒见】：可见南方人，冬占不顺，秋见文书考案才士

【官讼】：易散，文书动，词讼明辨

【疾病】：目疾、心疾、上焦病，夏占伏暑，时疫

【坟墓】：南向之墓，无树林之年，阳穴。夏占出文人，冬不

利

【姓字】：带次或立人旁士姓氏，行位三二七

【数目】：三二七

【方道】：南

【五色】：赤、紫、红

【五味】：苦

艮卦：

【天时】：云、雾、山岚

【地理】：山径路近山城，丘陵、坟墓，东北方，门阙

【人物】：少男、闲人、山中人、童子

【人事】：阻隔、安静，进退不决，反背，止往，不见

【身体】：手指、骨、鼻、背

【时序】：冬春之月、十二月，丑寅年月日时，七五十月日、土年月日时

【静物】：土石、瓜果、黄物、土中之物、闾寺、木生之物、藤生之瓜

【动物】：虎、狗、鼠、百兽、黔啄之物、狐

- 【家宅】：安稳，诸事有阻，家人不睦，春占不安
- 【屋舍】：东北方之居，山居近石，近路之宅
- 【饮食】：土中物味，诸兽之肉，墓畔竹笋之属；野味
- 【婚姻】：阻隔难成，成亦迟，利少男之婚，宜对乡里婚，春占不利
- 【求名】：阻隔无名，宜东北方之任，宜土官山城之职。
- 【求利】：求财阻隔，宜山林中取财，春占不利，有失
- 【生产】：难生，有险阻之厄，宜向东北，春占有损
- 【交易】：难成，有山林田土之交易，春占有失
- 【出行】：不宜远行，有阻，宜近陆行
- 【谒见】：不可见，有阻，宜见山林之人
- 【疾病】：手指之疾，胃脾之疾
- 【官讼】：贵人阻滞，官讼未解，牵联不决
- 【坟墓】：东北之穴，山中之穴，近路旁有石，春占不利
- 【姓字】：带土字旁之姓氏，行位五十七
- 【数目】：五七十
- 【方道】：东北方
- 【五色】：黄
- 【五味】：甘
- 兑卦：
- 【天时】：雨泽、新月、星
- 【地理】：泽、水际、缺池、废井，山崩破裂之地，其地为刚
- 【人物】：少女、妾、歌妓、伶人、译人、巫师、奴仆婢
- 【人事】：喜悦、口舌谗毁、谤说、饮食
- 【身体】：舌、口、喉、肺、痰涎

【时序】：秋八月，酉年月日時，金年月日，二四九月日

【静物】：金刀、金类、乐器、废物、缺器之物，带口之物，毁折之物

【动物】：羊、泽中之物

【屋舍】：西向之居，近泽之居，败墙壁宅，户有损

【家宅】：不安，防口舌，秋占喜悦，夏占家宅有祸

【饮食】：羊肉、泽中之物、宿味、辛辣之物味

【婚姻】：不成，秋占可成，有喜，主成婚之吉，利婚少女，夏占不利

【生产】：不利，恐有损胎或则生女，夏占不利，宜坐向西

【求名】：难成，因名有损，利西之任，宜刑官，武职，伶官，译官

【求利】：无利有损，财利主口舌，秋占有财喜，夏占不利

【出行】：不宜远行，防口舌，或损失，宜西行，秋占有利宜行

【交易】：难有利，防口舌，有竞争，秋占有交易之财，夏占不利

【谒见】：利行西方，见有咒诅

【疾病】：口舌、咽喉之疾，气逆喘疾，饮食不餐

【坟墓】：宜西向，防穴中有水，近泽之墓，或葬废穴，夏占不宜

【官讼】：争讼不已，曲直未决，因讼有损，防刑，秋占为体得理胜讼

【姓字】：带口带金字旁姓氏，行位四二九

【数目】：四二九

【方道】：西方

【五色】：白

【五味】：辛辣

可以看出：筮占是一个推理的过程。而推理的方法古人称之为“以类推，以类予”⁵⁷，现代逻辑学者则称之为推类，即依照类的同、异关系进行推论，依照某一类事物与另一类事物存在的某种共性，推导出另一类事物的某些特征。

第二节 筮占的两种推理

我们在前面已经谈到，筮占尽管经过三个阶段，其实前两个阶段是本质相同的，只不过所依据卦爻辞各不相同而已，但都是依卦爻辞直接断占，发展到后期则用卦爻的变化关系进行推理筮测。后一个阶段，则完全摆脱了卦爻辞本身，而通过纳甲纳子纳六亲纳五行进行推断。

一、依卦爻辞直断的逻辑推理。这一推理的过程是，筮某事、著得某卦或某卦之之卦，则所筮事与所得之卦是类同的，既然二者类同，则卦爻所系之辞为类比的共同特征与结果。《连山》不可知，《归藏》、《周易》的卦爻辞结构则基本相同，高亨先生在《周易古经今注》中，曾对《周易》卦爻作了客观的分类，分为记事之辞、取象之辞、说事之辞与断占之辞，如乾卦，“元亨”为记事之辞，“潜龙”、“见龙在田”、“或跃在渊”、“飞龙在天”、“亢龙”、“见群龙无首”为取象之辞，“君子终日乾乾，夕惕若”，为记事之辞，“利贞”、“勿用”、“利见大人”、“厉无咎”、“无咎”、“有悔”、“吉”为断占之辞。这四类卦爻辞中，前三类不论其属记事、取象或说事，皆为与所占事

⁵⁷ 《墨子·小取》

物的共性比附，只有断占之辞才是类比的结果。所以每一卦爻辞中，其结构中往往记事、取象与说事之辞三选其一，断占之辞则是必不可少，仍以《左传》、《国语》的相关筮例证之。

《左传·庄公二十二年》：

陈厉公，蔡出也，故蔡人五父而立。生敬仲。其少也，周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇《观》（䷓ ䷓）之《否》（䷋ ䷋）。曰：“是谓‘观国之光，利用宾于王。’此其代陈有国乎？不在此，其在异国；非此其身，在其子孙。光远而自他有耀者也。《坤》，土也。《巽》，风也。《乾》，天也。风为天于土上，山也。有山之材而照之以天光，于是乎居土上，故曰：‘观国之光，利用宾于王。’庭实旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉，故曰：‘利用宾于王。’犹有观焉，故曰其在后乎！风行而著于土，故曰其在异国乎！若在异国，必姜姓也。姜，大岳之后也。山岳则配天，物莫能两大。陈衰，此其昌乎！”及陈之初亡也，陈桓子始大于齐。其后亡也，成子得政。

《左传》的这一记载，清楚地说明用《周易》断占推理的过程与方法，一是以《周易》爻辞直接断占，此为《观》卦四爻阴变阳得《否》卦，而依《观》卦四爻断占。“观国之光”为记事之辞，“利用宾于王”为断占之辞。二是用卦象以说明爻辞。《观》上卦为巽，下卦为坤，《否》上卦为乾，下卦为坤。坤象地，巽象风，乾象天，《观》卦变《否》卦，卦象为“风为天于土上，山也。”《否》卦下有山岳的物产，上有天日的光明，为国家光辉之象。卦爻辞与卦象互证，得出“不在此，其在异国；非此其身，在其子孙”的筮占结论。从这一实例看，《周易》爻辞为筮占结论。这一推理实际就是典型的类推，用卦象来推理其实也是一种类推，八卦有众象，在众象中取其与筮名内容相关之象，对上下卦进行推理，进而得出结论。

在《左传》、《国语》所列的二十二条筮例中，所引卦爻辞自然也有不全属于《周易》卦爻辞者，如《左传·成公十六年》：

六月，晋、楚遇于鄢陵……甲午晦，楚晨压晋军而陈，……苗贲皇言于晋侯曰：“楚之良，在其中军王族而已。请分良以击其左右，而三军萃于王卒，必大败之。”公筮之。史曰：“吉。其卦遇《复》（三三 三三），曰：‘南国戚，射其元，王中厥目。’国戚王伤，不败何待？”从之。

《周易》《复》卦卦辞曰：“亨，出入无疾，朋来无咎，反复其道，七日来复，利有悠往。”显然与此筮例“南国戚，射其元，王中厥目”不同，说明《左传》筮占所依之卦爻辞引自它种筮书，《连山》乎？《归藏》乎？不知所云。但这也说明，所引之筮书中也有一《复》卦。到春秋时，除《周易》外还有类似的筮书。

二、依六十四卦卦爻纳甲纳子纳六亲纳五行，通过相互间生克制化，以及与年、月、日、时的干支化合进行推理断占。下面以清《卜筮正宗》之例证说明之。

《卜筮正宗》第十三卷“十八问答附占验”第一问第一例为：“辰月丙申日，占弟病业已临危，《既济》之《革》卦：

兄 子

应

官 戌

父 申

亥化

兄 亥水

世

官 丑

子 卯

断曰：此卦亥水兄弟为用神，辰月克之，申日生之，又得申金动爻生之，临危有救，果于本日酉时，得名医救治，亥日痊愈。”⁵⁸

这里不论其断占结果是否灵验，仅就其推理过程作一分析。

从这一卦例看，占弟病，筮得《既济》，四爻发动变卦为《革》卦，即䷾为本卦，䷰为变卦，相当于《左传》、《国语》筮例中之得某卦之某卦。根据京房八宫卦，既济䷾内卦为离☲，外卦为坎☵，其纳甲纳子纳六亲纳干支纳五行等的结果为：

五行	干支	六亲	世应
水	戊子	兄弟	应爻
	戊戌	官鬼	
	戊申	父母	
火	己亥	兄弟	世爻
	己丑	官鬼	
	己卯	子孙	

要断兄弟疾病，所以以三爻兄弟为世爻，然后以九三爻为核

⁵⁸ 《卜筮正宗》卷三十二，光绪丙午年上海扫叶山房石印版

心即所谓“我”“用神”展开推理。占月份为三月辰，辰为土，“用神”为水，土克水；占日为申，申为金，“用神”为水，金生水；动爻即四爻动而变，申化亥，申金生水，日、月、动爻三者相权，得出“临危有救”的断占结论，而酉为金，酉金生“用神”亥水，“酉时得救”，亥水与“用神”亥同，“亥日痊愈”。这便是京房易乃至后来《火珠林》一直到《卜筮正宗》的推理过程。最终周易的卦爻辞已弃而不用，只用其赋予干支、五行、六亲、世应等卦爻符号，通过卦爻所占日月的五行属行，经过生克制化而推算结论。

可见，所谓筮占的推理，最终由卦爻辞的断占，再到上下卦卦象的断占，最终定格于阴阳五行生克制化的演算。筮占本身便是一个逻辑推理的过程，而且是建立在类比取象基础之上的逻辑推理过程。

卦爻辞三式以日辰，爻辞代象爻三式以月辰，爻辞代象爻三式以月辰，爻辞代象爻三式以月辰

易经卦辞由中书新士平子内家书，二十三卷《宋五经》

第五章 《周易》本筮书

通过上面几章的讨论，关于《周易》的性质似可以得出这样一个结论：《周易》本为筮书，但在这部筮书中又保留了大量文化历史信息和资料。由之高亨才将周易卦爻辞作了记事、取象、说事和断占的分类。断占之辞外，记事、取象和说事之辞中，均保存了不少历史典故，古歌谣，古天文等资料。如顾颉刚等所解释的“丧羊于易”、“帝乙归妹”、“高宗伐鬼方”、“箕子之明夷”、“康侯用锡马蕃庶”等，黄玉顺揭示的诸多诗经歌谣，闻一多揭示的乾卦六爻为东宫苍龙天象等等。综观周易研究历史，将《周易》首先引出筮占性质的是十翼，但十翼中仍保留了筮的大量原始记述，秦汉以降，随着儒家思想正统地位的确立，《周易》被纳入群经之列。历朝历代注家均通过“传”、“注”、“笺”、“疏”、“集解”、“正义”、“章句”等等方式加以注释，赋予各种时代内涵，最终使《周易》由一部筮书变成了“经书”。民国以后，对《周易》研究又引入了诸多新的方法和角度，各类学科各取所需，构筑了种种解说体系，以史释解者如李大用《周易新论》、宋祚胤《周易经传异同》等，以历法释解者如田合禄《周易真原——中国最古老的天学科学体系》，以气功释解者如黄汉玉《周易与气功》，以天文释解者如乌恩溥《周易——中国古代的世界图式》等等。这其中，乌恩溥的释解尽管也存在训释附会的问题，但其结论是深刻的，揭示六十四卦与日、月、五星的关系是十分难得的。他列举了乾、坤、需、履、谦、随、贲、咸、革九卦，认为乾卦卦爻是以岁星的星象、角宿的角、天田二星的

星象和亢宿的星象为基础构筑起来的；坤卦卦爻辞六三、六四外，是以岁星和东方苍龙七宿的房宿的星象为主构筑起来的；需卦卦爻辞模拟金星星象构筑；履卦卦爻辞是以奎星及其星象为基础构筑起来的；谦卦卦爻辞是以柳、星、张三宿的星象为基础构筑起来的；随卦是以隋星形象为基础拟就的；贲卦卦爻辞是以彗星的星象为基础构筑起来的；咸卦卦爻辞是以人体来比附两咸的星象；革卦卦爻辞反映太白经天的星象。后来乌先生又在《周易研究》杂志 1999 年第 2、3 期发表《〈周易〉星象通考（一）》、《〈周易〉星象通考（二）》两篇文章，又列出明夷、归妹、晋、夬、坤、观、鼎、恒、升、履、井十一卦与天象的对应关系。乌先生研易的结论是：

《周易》的卦爻辞主要包括两个方面的内容：其一，是星象；其二，是人事。所谓星象主要是日、月、五星和二十八宿的星象，《史记集解》引孟康云：“五星之精散为六十四变，记不尽。”可见日、月、五星和二十八宿的星象是《周易》的卦爻辞的基石，也是《周易》六十四卦的骨架；离开了日、月、五星和二十八宿的星象，《周易》的卦爻辞就变成了无本之木，或无源之水；就失去了它形成和存在的基础。所谓人事还可以分为两个方面，其一，是人们的社会生活，包括祭祀、征伐、生产、商旅、婚姻、水旱灾害等广泛的方面；其二，是判断吉、凶、休、咎等的贞兆辞。古代的人们运用卜筮这种形式，通过星象来判断人事的吉、凶、休、咎这样记录下来的筮辞，很自然地就把星象和人事这两个方面综合到一起，形成了一个统一的整体。从某种意义上可以说，《周易》的卦爻辞是人事其表，星象其里；星象是采取人事的面目出现的，人事是以星象为依托的，两者浑然一体是密切而不可分离的。

对此，笔者也曾循此思路对六十四卦作了分析，对其中

《丰》卦也作了太阳黑子的训释。但事实上，六十四卦不可能与日月五星、三垣四象二十八宿一一对应，日月五星、三垣四象二十八宿是客观存在的天体，而六十四卦是一种符号，应如前编所论，六十四卦是用以反映日月五星、三垣四象二十八宿的手段。《周易》本为筮书，这是毫无疑问的，但其六十四卦及三百八十四爻体系模拟的则是天道，是日、月、地、五星与二十八宿的运转规律，六十四卦不是平面的，而是立体的，是太极太玄体系的一种独特表现形式。

余 论

写到这里，似乎对易文化的科学探索可以有一个简单的小结了。但还有一个最为关键的问题需要作答，这便是易文化到底产生于何地，即易文化形成的地望应该在哪里？尽管回答这一问题很难，但笔者在研究过程中还是理出了一条粗线条的思路，以与同道者共同探讨。

一九六一年六月二日，《光明日报》第四版刊载了高文策《试论易的成书年代与发源地域》一文，近三个月后的九月一日，《光明日报》在相同版面又刊载了庄天山《对高文策先生试论易的成书年代与发源地域一文的几点意见》一文。高文指出：

“安阳地区，为中国最主要的厚黄土区域。土质细软而脆，耕耘便利。土厚八、九乃至三四十公尺。天雨稍多，土层吸收；稍旱，则土层供给水分。最宜种植黍、麦。所以，卜辞多见‘受黍’、‘登黍’、‘告麦’。黍、麦为殷代主要作物，是无容疑。殷人大量用黍酿造‘鬯’、‘豊’，亦见诸卜辞。”

经过文献引论与考释，高氏对乾、坤二卦作出了记殷末安阳地区天象、殷人主要作物成长的结论，即乾、坤爻辞均为殷末月令。

卦象	月份	爻	辞
坤	3月	履霜坚冰至	春播期
	4月	直方大	(含孽期)
	5月	含章	(孕穗期)
	6月	括囊	(灌浆期)
	7月	黄裳	(黄熟期)
	8月	龙战于野，其血玄黄	(完熟期)
	9月	潜龙	(“角”出东地平)
乾	凌晨	10月	见龙在田 (“角”、“亢”出地)
	天	11月	龙跃在渊 (“龙”身出地大半)
	象	12月	飞龙在天 (“龙”身全现)
		1月	亢龙有悔 (“龙”垂颈下降)
		2月	见龙无首 (“角”潜没地中)

这一观点正确与否存而不论，但高氏的努力是很有意义的。

这里笔者拟列出以下几种资料以证明易文化产生的地望应该与晋地相关。

一、《左传》、《国语》有关筮占的记载

《左传》、《国语》中有关讲论《周易》的记载共有二十二条，但其中有十四条记述的是晋人的筮占活动。分列于下：

(一) 《国语·周语》

单襄公……曰：“成公之归也，吾闻晋之筮之也，遇《乾》之《否》，曰：‘配而不终，君三出焉。’……”

筮的是晋赵穿弑杀晋灵公迎成公为晋君的事。

(二) 《国语·晋语》

公子亲筮之，曰：“尚有晋国！”……(见第五编第二章)

筮的是晋公子重耳欲借秦力取得晋国，亲自用《周易》占卦，“得贞《屯》悔《豫》”。

(三) 《国语·晋语》

十月，惠公卒。十二月，秦伯纳公子。……董因迎公于河，公问焉，曰：“吾其济乎？”对曰：“……臣筮之，得《泰》之八。”曰：“是谓天地配，‘亨，小往大来。’今及之矣，何不济之有？”

秦穆公以兵力帮助重耳夺取晋国，董因为重耳筮之，遇到《泰》卦，董因以《泰》卦象“是谓天地配”释之，以说明重耳将走向一个崭新的时代。

(四) 《左传·闵公元年》

初毕万筮仕于晋，遇《屯》（䷂ ䷂）之《比》（䷇ ䷇）。辛廖占之曰：“吉！《屯》固，《比》入，吉孰大焉？其必蕃昌！《震》为土，车从马，足居之，兄长之，母覆之，众归之，六体不易，合而能固，安而能杀，公侯之卦也。公侯之子孙，必复其始。”

筮的是毕万仕晋的事。

(五) 《左传·僖公十五年》

秦伯伐晋。卜徒父筮之，“吉。涉河，侯车败。”诂之，对曰：“乃大吉也，三败必获晋君。其卦遇《蛊》（䷑ ䷑），曰：‘千乘三去，三去之余，获其雄狐。’夫狐蛊，必其君也。《蛊》之贞，风也；其悔，山也。岁云秋矣，我落其实而取其材，所以克也。实落材亡，不败何待？”三败及韩。

秦穆公伐晋，师前卜徒父筮得《蛊》卦，以卦爻“千乘三去，三去之余，获其雄狐”解之，果三败获晋君惠公。

(六) 《左传·僖公十五年》

初，晋献公筮嫁伯姬于秦，遇《归妹》（䷵ ䷵）之《睽》（䷥ ䷥）。史苏占之曰：“不吉。其繇曰：‘士刳羊，亦无亡也。女承筐，亦无貺也。西邻责言，不可偿也。《归妹》之《睽》，犹无相也。’震之离，亦离之震，为雷为火。为嬴败

姬，车说其辄，火焚其旗，不利行师，败于宗邱。《归妹》、《睽》孤，寇张之弧。侄其从姑，六年其逋，逃归其国，而弃其家，明年其死于高梁之虚。”以惠公在秦，曰：“先君若从史苏之占，吾不及此夫。”韩简侍，曰：“龟，象也；筮，数也。物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。先君之败德，乃可数乎？史苏是占，勿从何益！”

筮的是晋献公嫁女伯姬于秦穆公一事，遇《归妹》之《睽》，以《归妹·上六》爻辞论之不吉。

(七) 《左传·僖公二十五年》

秦伯师于河上，将纳王。狐偃言于晋侯曰：“求诸侯，莫如勤王。诸侯信之，且大义也。继文之业而信宣于诸侯，今为可矣。”使卜偃卜之，曰：“吉！遇黄帝战于阪泉之兆。”……筮之，遇《大有》（䷍ ䷌）之《睽》（䷥ ䷌），曰：“吉！遇‘公用享于天子’之卦。战克而王飧，吉孰大焉！且是卦也，天为泽以当日，天子降心以逆公，不亦可乎？《大有》去《睽》而复，亦其所也。”晋侯辞秦师而下。

说的是晋文公臣子狐偃劝其出兵将襄王送回周王朝，筮得《大有》之《睽》分别以《大有·九三》爻辞“公用享于天子”与卦象解之。

(八) 《左传·宣公十二年》

夏六月，晋师救郑。……及河，闻郑既及楚平，桓子欲还……彘子曰：“不可。……”以中军佐济。知庄子曰：“此师殆哉！《周易》有之，在《师》（䷆ ䷆）之《临》（䷒ ䷒），曰：‘师出以律，否臧，凶。’执事顺成为臧，逆为否，众散为弱，川壅为泽，有律以如己也，故曰律。否臧，且律竭也。盈而以竭，天且不整，所以凶也。不行谓之《临》，有帅而不从，临孰甚焉？此之谓矣。果遇必败，彘子尸之。虽免而归，

必有大咎。”晋国知庄子引《周易》以说明彘子违反军纪，必然失败且招祸。

(九)《左传·成公十六年》六月，晋、楚遇于鄢陵。……公筮之，史曰：“吉。其卦遇《复》(三三 三三)，曰：‘南国威，射其元王，中厥目。’国威王伤，不败何待？”公从之。(见第五编第四章)

晋国伐郑，楚而救之。战前，晋侯占筮得《复》卦，用复卦卦辞论定楚国必败。

(十)《左传·昭公元年》晋侯求医于秦。秦伯使医和视之，曰：“疾不可为也。是谓近女室，疾如蛊。……”……赵孟曰：“何谓蛊？”对曰：“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊。谷之飞亦为蛊。在《周易》，女惑男，风落山，谓之《蛊》(三三 三三)。皆同物也。”

此乃医和引用《周易·蛊》解释晋侯疾病。

(十一)《左传·昭公七年》晋韩宣子为政聘于诸侯之岁……(见第五编第二章)

筮卫襄公死后元、絜为卫君事，尽管所筮为卫国事，也与晋韩宣子有关。

(十二)《左传·昭公二十九年》秋，龙见于绛郊。魏献子问于蔡墨……对曰：“……龙，水物也。水官弃矣，故龙不生得。不然，《周易》有之，在《乾》(三三 三三)之《姤》(三三 三三)，曰：‘潜龙勿用。’其《同人》(三三 三三)曰：‘见龙在田。’其《大有》(三三 三三)曰：‘飞龙在天。’其《夬》(三三 三三)曰：‘亢龙有悔。’其《坤》(三三 三三)曰：‘见群龙无首，吉。’《坤》之《剥》(三三 三三)曰：‘龙战于野。’若不朝夕见，谁能物之？……”

筮的是晋国魏献子问蔡墨“龙见于绛郊”之事。

(十三) 《左传·昭公三十二年》

公薨于乾侯。……赵简子问于史墨曰：“季氏出其君，而民服焉，诸侯与之，君死于外，而莫之或罪也。”对曰：“……社稷无常奉，君臣无常位，自古以然。故《诗》曰：‘高岸为谷。深谷为陵。’三后之姓，于今为庶，主所知也。在《易》卦，雷乘《乾》曰《大壮》（䷡），天之道也。”

赵简子对鲁昭公被季孙氏赶出，住在乾侯，又死在那里的事，问于史墨，史墨引《周易》来评之。

(十四) 《左传·哀公九年》

晋赵鞅卜救郑，遇水适火……阳虎以《周易》筮之，遇《泰》（䷊）之《需》（䷄），曰：“宋方吉，不可与也。微子启，帝乙之元子也。宋、郑，甥舅也。社，禄也。若帝乙之元子归妹，而有吉禄，我安得吉焉！”乃止。

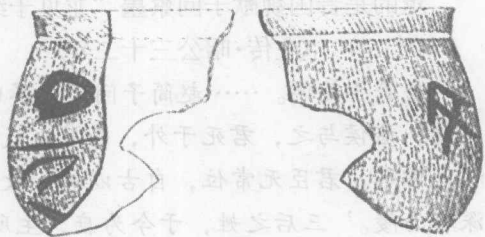
晋国赵鞅救郑，遇水适火，阳虎以《周易》筮之，以《泰》卦六五爻辞“帝乙归妹，以祉，元吉”断为不吉。

从以上所列可以看出，《左传》、《国语》中二十二条筮占记录中，有三分之二与晋国有关，这一现象说明，晋人古来多筮，是春秋时任何一诸侯国都无法相比的。

二、目前最早的数字卦出自晋地——陶寺遗址

自从上世纪七十年代末八十年代初张政烺先生有关数字卦演讲以来，迄今为止，历史最为久远的数字卦卦象便是山西襄汾陶寺遗址出土的双耳残扁壶上的卦象文字。如图 6-1：

6-1 陶寺龙山文化晚期陶壶铭文

据蔡运章先生考释：“扁壶的一侧上面用左右两弧笔画成的一个圆圈，当为日字；下面是由‘一六一’三个数字组成的筮数易卦，可译成《周易》的《离》卦。从这件扁壶的形制和用途来看，它的名字应称为陶瓶。因陶瓶鼓凸一面的朱书‘文’字，与扁平一面的‘日，一六一’之间有较大的间隔距离，故它们不可能是连续成句的铭文。这里的‘日’字署于筮数《离》卦之上，当与上述陕西扶风周初建筑遗址出土陶盆口沿上‘田，六十一’的铭文体例相同。‘文’字署于陶瓶腹部的另一侧，当与四川理番秦代陶瓶右耳外侧所刻筮数《离》卦及左耳外侧刻篆书‘李’字的款式类同。……故这里的‘文’字也当是《离》卦之象。以往我们见到的筮数易卦与卦象文字并署的例子，都在商代晚期到秦汉之际的千余年间。陶寺遗址发现的这件朱书陶文，把筮数易卦与卦象文字并署的年代，提前到距今 4000 余年的龙山文化晚期。”⁵⁹

关于陶寺遗址，现在已经不再是一个考古学的概念，而成为文化学的范畴，在华夏文化的形成过程中有着举足轻重的地位，

⁵⁹ 蔡运章《远古刻画符号与中国文字的起源》《中原文物》2000 年第 4 期 33 页

是红山龙文化与仰韶花文化以及来自四方文化的交汇与交融，实现了花与龙的结合，用苏秉琦先生的话说便是“华山一个根，泰山一个根，北方一个根，三个根在晋南结合”，这便是陶寺。而陶寺晚期龙山文化，遗存时空正与《尚书》记载的“帝尧”、“帝舜”及夏先“禹”、“鲧”地域相符。其早中期当属唐尧部落联盟的华夏文明国家，晚期时空与夏族源于晋南一致。陶寺晚期龙山文化与夏文化的关系已经基本确定。

那么陶寺遗址出土数字卦《离》的记录便说明，在夏代易文化不仅存在，而且已经普遍使用，尽管不知其所据是否为连山。这也是目前数字卦的最早发现。商继夏，周继商，这是中国大地的文化主流。所以，我们可以得出这样的推想，易文化十分久远，但易文化定型于陶寺，定型于夏文化的观点也许不谬。

三、关于具有独特观象与通天功能的“台”

台是一种人工建筑物，古来写法有二，“臺”与“台”。《尔雅》称之为“四方而高”的建筑。关于台，古代传说甚多，帝王筑台的记载也屡见于古籍。如《山海经·海内北经》就记有“帝尧台、帝喾台、帝丹朱台，台二台，台四方，在昆仑北。”《左传》中记载夏启有钧台，《尚书》记载商纣有鹿台，《诗经》记载文王有灵台。以文王筑灵台为例，《诗经·大雅·灵台》有：“经始灵台，经之营之，庶民攻之，不日成之。”这一灵台决非天文台类的自然观象台，而是具有通天内涵和象征的通天台。文王为侯却“庶民攻之，不日成之”，显然有悖于“非天子不得作灵台”的古礼，为越礼犯上不臣之举，因而被囚羑里。但周之灵台已成事实，打破了商天子对通天手段的垄断，并在其上观天测星，预告天命于周，最终号令八百诸侯推翻商室。这灵台显然是通天祭祀的场所，当然也内涵了观天测象，但观象也罢，通天也好，均为天学活动，为天人合一的实践。从灵台上推所谓鹿台、

钧台，乃至丹朱台、帝尝台、帝尧台，无一例外都应该是上古巫觋作法通天的神圣坛场，这是毫无疑问的。而上古巫觋往往由部落首领充任，作法通天的方法首编已有论述，其中筮占通天即其一种。这也可以从 𦉑、堯 二字直接反映出来。𦉑，上为两手筮占，两手所筮之爻即有交叉又是竹节、蓍草或谷茎，下之告字即将筮占通天的结果告诸天下。尧，甲骨文最早作“堯”，《说文解字》谓“尧，高也。”进而有人将“堯”本义释解为“建立在黄土高塬（兀）上的高大夯土城墙（垚）”，或“建立在黄土高塬上的城。”⁶⁰将 𦉑 与 堯 结合解之，𦉑 字侧重了筮与告，堯 字则偏重了高台上坐的人。但不论 𦉑 也好，堯 也好，都是身兼通天功能的部族首领。“垚”为三重土堆，这三重土堆即是所谓“四面而高”之台。照此也可以将台理解为筮占之台，演易之台，事实上“台”古读“怡”音，台、怡同用，其中也许有一定关联。

那上古这些巫觋作法通天之台是否还能找到遗存呢？“上海《时报》的画报，（民国十七年六七八月三个月中间的）有一张文王灵台照片。据照片上的记注，这灵台是在山西的。或者殷都在卫辉彰德一带，所以指山西称‘西伯’、‘西岐’。或者是尧舜时的天文台，（尧都在山西平阳。舜都在山西蒲州。——后汉章帝纪，元和二年，使使者祠唐尧于成阳灵台）后世误以为是文王的，亦未可知。按其形象，有类于长城转角处的城壁；女墙的齿状，与窥望孔，尚显然明瞭，无甚破坏，一若于长城是同时遗物。无论是尧的灵台或是文王的灵台，山西这座灵台是古代测候天象的遗迹，无可疑了。”⁶¹这是许笃仁在其《周易新论》中的

⁶⁰ 何弩《陶寺遗址 H3403 扁壶朱书“文尧”考》，《黄河文化论坛》第十三期 133 页，山西人民出版社 2005 年版

⁶¹ 许笃仁《周易新论》24 页，商务印书馆中华民国十九年版

记述。但这座灵台在山西的哪里呢？不得而知。陶寺遗址发掘之后，在东坡沟村发掘出一座天象台，研究者曾对其进行了科学研究与实测，证明其可用于直接的太阳观察；故名之“观象台”，但真正还原历史，在龙山文化后期的陶寺文化东坡沟遗址，脱离天学的天文观察是不可能独立存在的，它一定是一座巫觋作法通天之台，当然观察实际天象的功能是内含着的。如果将这一遗址出土的H3403扁壶朱文释之“文尧”成立，那么这东坡沟的观象台即应为“帝尧台”。据《史记·五帝本纪》等记载，誉为尧父，那么颡、尧文化中，特别是其天人合一的通天活动中就应该内含以筮占为特征的易文化。

笔者曾对山西中南部汾河一线的清徐——平遥——襄汾进行方言风俗考查，发现不仅有诸多有关尧文化的传说，而且还有诸多古地名线索，即清徐尧城——平遥（平陶）——襄汾（陶寺），考查的结果是，尽管襄汾方言早已中原官话化，但对“城”字，这一线的读音依然相同或相近，清徐一带发“sì”音，平遥一带发“shì”音，襄汾则发[sɿ]音；陶则至今仍有（táo）与（yáo）两种读音。对比分析的结果是，清徐尧城读（yáo sì），平陶读（píng yáo），襄汾陶寺读（yáo sì），即三者均与尧文化相关，所谓“陶寺”，亦即陶城或尧城的音记。⁶²

此外，从晋与周货币同为布币的共同特征上也可以反映出，晋文化为周文化正统，易文化的产生确应与晋地相关。

⁶² 郝岳才《平遥古城与尧文化》山西社科联《学术论丛》2006年第6期85页

附论文 1: 范蠡“计然之策”与《史记·货殖列传》中的经济思想

从太阳黑子的周期性变化看

我国古代计然之策的科学性⁶³

郝岳才

关于“计然之策”的内容,《史记·货殖列传》中有这样的记载:“知斗则修备,时用则知物,二者形则万货之情可得而观已。故岁在金、穰;水,毁;木,饥;火,旱。旱则资舟,水则资车,物之理也。六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥。夫粢,二十病农,九十病末。末病则财不出,农病则草不辟矣。上不过八十,下不减三十,则农末俱利,平粢齐物,关市不乏,治国之道也。积著之理,务完物,无息币。以物相贸,易腐败而食之货勿留,无敢居贵。论其有余不足,则知贵贱。贵上极则反贱,贱下极则反贵。贵出如粪土,贱取如珠玉。财币欲其行如流水。”

可以看出,范蠡“计然之策”的核心即为其天时变动与农业丰歉关系理论——天时变动与粮食丰歉关系规律。这是贯穿于他整个经济思想中的一条主线。即粮食的丰歉是每十二年一个周期,同岁星(木星)运转的十二年周期一致,具体是六岁有一个丰收年,六岁有一个灾年,在六岁之内,每三岁一个小循环,由坏年成逐渐变为好年成,再由好年成逐渐变为坏年成。

然而,在我国的有关“经济思想史”著作中,却一直对范蠡天时变动与粮食丰歉关系规律完全持否定态度,我认为范蠡的天时变动与粮食丰歉关系规律值得研究,应从一个全新的角度来探

⁶³ 发表于《理论学刊》1989年第1期54-56页,中共太原市委党校主办

讨这一规律，那就是运用现代天文学提供的太阳黑子周期性变化资料，对范蠡天时变动与粮食丰歉关系规律进行重新认识和评价。

首先谈一下当代天文学、宇宙科学提供的太阳黑子周期性变化规律及这种变化给地球带来的种种影响。

今年五月四日，太阳发生了一次“大爆炸”，联邦德国科学家卡明斯基说，这次“大爆炸”是由太阳黑子释放能量引起的，造成的后果对地球有很大影响，概括起来有四方面：一是今年夏季天气将变得炎热、干燥；二是地球磁场紊乱，将使许多人患头痛症，心血管病也将增多；三是电视图象和无线电广播受干扰；四是精神不易集中，交通事故多发。

人们对长期积累的太阳黑子观测资料进行分析，发现太阳黑子活动具有周期性规律，一般是十一到十二年为一个周期。比如十九世纪人们推算出太阳黑子的平均周期为 11.1 年，称为十一年周期。随着对太阳活动研究的深入，又发现了黑子的 22 年周期和 80 年周期，以及其它更长或更短的周期。

关于太阳黑子周期性变化给地球带来的其它影响这里不予议论，只就对气候的影响作一番分析。我国科学家竺可桢曾利用大量的历史资料研究中国历史上气候变化和太阳活动的关系，发现凡是中国古代黑子记录多的世纪，也就是中国境内多寒冬天次数多的世纪。据有关资料记载，在我国自十二世纪后期，河南、陕西两省不少地区，曾在上一个寒冷期被冻死而绝迹的竹子重又生长了起来。象这样的例子中外史料的记载中举不胜举。气象学家经过大量的研究得出了这样的结论：在太阳活动强烈的年份，十一到十二年的时间周期，耀斑（太阳耀斑是太阳大气中的一种快速爆发活动，它能在短暂的时间内释放出大量的能量）爆发后的几天之内，对流性天气增多，雷暴活动加剧。因而在这时的春

夏两季，雷暴日数，强对流日数可能增多。并由此引起大风、冰雹、龙卷风、雷击等自然灾害，而且太阳活动给水文、地震等也会有影响。

这说明，太阳黑子的周期性变化对农业生产具有非常大的影响，尤其是在农业生产条件非常落后的春秋战国时期。而且这种影响也是周期性的，同太阳黑子变化的周期一样，都是十一到十二年。此外，在十一至十二年的周期之外，有“三十岁一小变，百年中变，五百载大变”的周期；在十一至十二年周期之内，还有较短的周期变化。这即所谓天时。这就证明了范蠡“计然之策”中“十二岁一大饥”观点的合理性。然而，为什么“岁在金、穰；水，毁；木、饥（禳之误）；火，旱……六岁穰，六岁旱”呢？

在这里我想提出一个问题：在中国为什么会有“龙年灾年说”，难道真是所谓迷信？我的回答是否定的。首先，“龙年灾年说”不是什么迷信，而是古人多少代经验的总结，是一种朴素的唯物思想。就以今年为例，它阴历正是龙年（戊辰），也正是太阳黑子周期性变化的极限年——太阳大爆炸（或“黑子极大”或“黑子极小”）。这就是说今年地球会受到前面所阐述的种种影响，农业自然条件比较恶劣。事实上也正是如此，美洲的大旱、非洲的虫害、南亚的水患，我国更是气候反常。根据十一到十二年的周期往前推算，时间依次是1976年、1964年、1952年……与这些公元年相对应的都是农历十二生肖的龙年。即是说，一般地龙年前后容易发生太阳大爆炸。比如公元前28年5月10日的太阳黑子记录：成帝河平元年“三月乙未，日出黄，有黑气大如钱，居日中央”（据考，“乙未”应为“巳未”），而太阳黑子爆炸的这一年用于支纪年法向后推正好是“癸巳”年，十二生肖的小龙年——蛇年。（当然成帝河平元年时还没有干支纪年法，更

没有十二生肖纪年法)那么龙年前后的年份地球就可能受到太阳“大爆炸”带来的种种不利于农业生产和人们生活的影响,所以龙年也就成为人们所说的灾年。(所谓灾年,非指绝对的粮食颗粒不收,而是相对于其它十一年农业自然条件恶劣而言的。)客观上,历史的记载也正是如此,对近代山西各年份自然灾害情况的统计分析表明,自然灾害的发生大都是围绕龙年的周期性出现而波峰波谷地发生。这也证明了“龙年灾年说”这一经验性观念的合理性。

在这里有人或许要提出疑问:太阳黑子周期性变化的平均时间是 11.1 年,怎么太阳“大爆炸”一般都在龙年左右?

首先,太阳黑子周期性变化每 11.1 年一次,而这 11.1 年是指公历年(阳历);其次,十二生肖纪年法是用阴历纪年的,然而,阴阳历的差额天数(日差、月差和岁差)已为三年一闰,或七年两闰而消除;再次,太阳黑子周期性的变化,即太阳“大爆炸”不是瞬间的时点过程,而是一个持续一定时间的时期过程,所以就决定了太阳“大爆炸”一般都在龙、蛇等年份。这就证明了龙年常常发生太阳“大爆炸”的观点。(不是指太阳“大爆炸”一定在龙年,而是在龙、蛇或马年可能性最大。)

至于有人提出为什么太阳“大爆炸”常常与龙年相合的观点,这不足一论。说成是一种偶然的巧合大概不能为错。因为到东汉光武建武三十年(公元五十四年)才有正式的干支纪年法,干支相配, $\frac{10 \times 12}{2} = 60$, 六十年一个甲子。而将干支纪年法又付之以鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二生肖,五次循环六十年一个甲子,那又是再后来的事了。十二生肖纪年法采用之后,经验告诉人们每隔十二年左右就要有一年出现灾年的征兆(即太阳“大爆炸”给地球带来的影响),且常常是

在龙年前后，所以龙年与灾年也就巧合在一起，也就有了“龙年灾年说”。有人把这一朴素的经验总结性观点加上迷信的色彩，大概与人们解释不了产生这种结果的真正原因而只摸索到这种周期性出现灾年的结果有关。

到此，所要论证的问题便进一步地简化了。假使范蠡所处的年代就有十二生肖纪年法，那么这“大饥”之年是否就是太阳“大爆炸”经常发生的龙年、蛇年或马年呢？或者说岁星纪年的“大荒落”之年、“敦牂”之年或“协洽”之年是否就与龙年、蛇年或马年对应呢？如果果真对应，那一切问题便都会迎刃而解。

那么“岁星纪年法”与十二生肖纪年法二者如果都延用至今，其对应关系如何呢？翻开《史记·历书》或《尔雅》，可以发现这样一种对应关系，即由焉逢、端蒙、游兆、疆梧、徒维、祝黎、商横、昭阳、横艾、尚章十干与摄提格、单阏、执徐、大荒落、敦牂、协洽、涒滩、作鄂、淹茂、大渊献、困敦、赤奋落十二支组合形成的“干支”纪年同年号纪年之间的对应关系。《史记·历书》中用焉逢、端蒙等十干与摄提格、单阏等十二支组合形成的“干支”纪年法，共记述了自汉武帝太初元年至汉成帝建始四年（公元前104—公元前29年）76年。通过对该纪年法与年号纪年法的对应，年号纪年法与公元年的对应，公元年与干支纪年法（甲、乙等十干与子、丑等十二支组合形成）的对应，干支纪年法与十二生肖纪年法的对应关系推算，就可以发现，由焉逢、端蒙等十干与摄提格、单阏等十二支组合而成的“干支”纪年法同由甲、乙等十干与子、丑等十二支组合而成的干支纪年法之间的对应关系。

十干对应	
甲	昭阳
乙	横艾
丙	尚章
丁	焉逢
戊	端蒙
己	游兆
庚	疆梧
辛	徒维
壬	祝黎
癸	商横

十二支对应	
子	赤奋落
丑	摄提格
寅	单 阏
卯	执 徐
辰	大荒落
巳	敦 牂
午	协 洽
未	涓 滩
申	作 鄂
酉	淹 茂
戌	大渊献
亥	困 敦

也可以发现如下岁星纪年法与十二生肖纪年法之间的对应关系：

岁星纪年	赤 奋 落	摄 提 格	单 阏	执 徐	大 荒 落	敦 牂	协 洽	涓 滩	作 鄂	淹 茂	大 渊 献	困 敦
十二生肖	鼠	牛	虎	兔	龙	蛇	马	羊	猴	鸡	狗	猪

这就可以看出，岁星纪年与十二生肖纪年俱有十二年的变化周期，“大荒落”之年（端蒙大荒落、疆梧大荒落、祝黎大荒落、昭阳大荒落、尚章大荒落）正与龙年（戊辰、庚辰、壬辰、

甲辰、丙辰)对应,“敦牂”之年(游兆敦牂、徒维敦牂、商横敦牂、横艾敦牂、焉逢敦牂)正与蛇年(己巳、辛巳、癸巳、乙巳、丁巳)对应,“协洽”之年(疆梧协洽、祝黎协洽、昭阳协洽、尚章协洽、端蒙协洽)正与马年(庚午、壬午、甲午、丙午、戊午)对应。所以,“十二岁一大饥”之大饥之年即是龙年(或蛇年、或马年),即为太阳“大爆炸”之年。也就是说,“大荒落”之年,或“敦牂”之年,或“协洽”之年便是太阳“大爆炸”给地球带来不良影响之年——是为灾年。故得出这样的结论一:“十二岁一大饥”之说是正确的,只不过范蠡对“十二岁一大饥”的认识仅是一般经验的总结,只知这一规律性变化的现象而不懂导致这一规律性变化现象的原因而已!

前面述及,太阳黑子变化的周期除十一到十二年之外,在这一周期之外还对有更长的周期;在这一周期之内还有较短的周期变化,六年或三年,所以在十二年内太阳黑子运动变化对不同的年份影响同样不同,而且呈较短周期的变化。范蠡之“太阳三岁处金则穰,三岁处水则毁,三岁处木则康,三岁处火则旱”也正是太阳黑子十二岁内小周期变化这一根本给地球影响带来小周期变化的表述。故而得出这样的结论二:范蠡之“岁在金,穰;水,毁;木,饥(穰之误);火,旱”之说也是正确的,同样是只经验地认识到这一小周期有规律变化的影响而不懂导致这一规律性变化现象的原因而已。

可以这样说,太阳黑子周期性变化与“计然之策”中“岁在金,穰;水,毁;木,饥(穰之误);火,旱……六岁穰,六岁旱,十二岁一大饥”之说是一致的,前者是后者的根本,后者是前者对农业影响的表述。

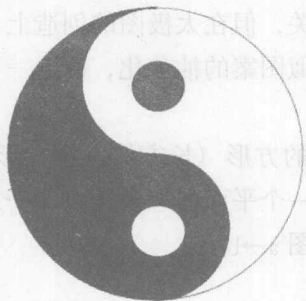
附论文 2:

太极图与“6·9”哲学⁶⁴

郝岳才

太极图一词有两种含义，其一是指宋朝理学开山祖师周敦颐的《太极图》；其二是指《阴阳太极图》，也有书中叫《陈抟太极图》。本文所要探讨的就是第二种含义上的太极图。

太极图是指一个圆形图像（如图），“阴最盛处即阳之尾部”。

关于大极图的渊源，目前大体有两种观点。一种观点认为，太极图为五代末北宋初道士陈抟所创造，著名史学家顾颉刚先生就是这一观点。他曾说：“在五代时，有个道士，叫陈抟，他在道教中是个有学问的人。他创造了太极图。太极图的意思，是阴阳互相消长。”（见《中国史入门》顾颉刚讲史录）在张文江、常近所著《生命在于静止》一书中，也将阴阳太极图叫做“陈抟

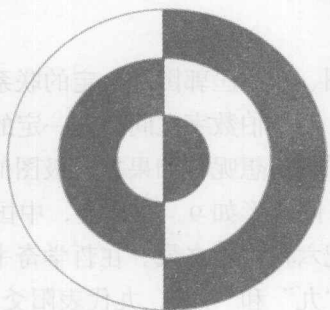
⁶⁴ 发表于《晋阳学刊》1990年第1期30-32页，山西省社会科学院主办

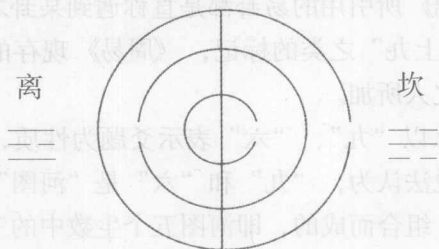
极、太极思想的研究与发挥，便要求形成一种比任何图腾都简单，而且是抽象于各种图腾并反映阴阳转换与对立思想的图像。在这种情况下，受以上启发便形成了阴阳太极图。所以有理由认为太极图是东汉末年至北宋这数百年间产生的，当然或许真是陈抟创造，但绝不能排除陈抟之前创造而后由陈抟传出的可能。

其二，太极图与水火匡郭图之间是有一定联系的。

水火匡郭图（如图）最早见于东汉时的《周易参同契》。

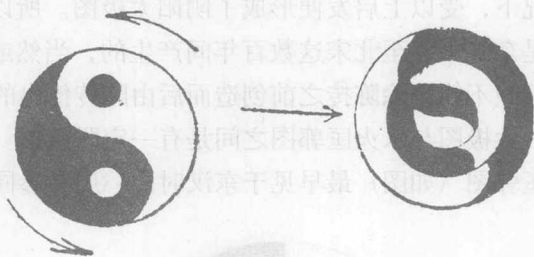

图中，左半是离卦，右半为坎卦，白者为阳爻，黑者为阴爻。客观上，水火匡郭图就是离坎二卦相合的结果，（如下图）用白带表示阳爻，用黑带表示阴爻，即可变化为水火匡郭图。

对太极图进行变化，结果会得到水火匡郭图的近似图。即将

太极图中的阴阳鱼进行逆时针旋转 180°，太极图中阴阳鱼的运动轨迹便形成了水火匡郭图的近视图。见下图：

所以说，太极图、水火匡郭图有一定的联系。

其三，太极图、阿拉伯数字之间存在一定的联系。

为什么会有这样的猜想呢？如果把太极图的阴阳鱼拆开便会发现，阴鱼形似 6，阳鱼形如 9。客观上，中国古代哲学也就是把九视为阳之极，把六视为阴之最。在哲学奇书《周易》中，表示爻辞性质的就是“九”和“六”，九代表阳爻（—），六代表

阴爻（--），例如 $\begin{smallmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ 解卦的爻题是：初六、九二、六三、九四、六五、上六。

据某些资料说明，起初《周易》并无表示爻辞性质的爻题，《左传》、《国语》所引用的易卦都是直称遇到某卦之某卦，而没有“六五”、“上九”之类的标记，《周易》现存的爻题，很可能是战国后期之人所加。

至于为什么以“九”、“六”表示爻题为性质，历史上有三种说法：一种说法认为，“九”和“六”是“河图”的五个生数采用“参两法”组合而成的，即河图五个生数中的三个奇数（1、3、5）之和为九，所以用“九”表示阳的极至，两个偶数（2、4）之和为六，所以用“六”表示阴的极至。另一种说法认为，

“阴之体为六画，阳得兼阴，所以阳为九，阴不得兼阳，所以阴为六”。还有一种说法认为，用蓍草进行卜筮，每四策为一揲。卜筮的结果是：（一）六揲（二十四策）、七揲（二十八策）、八揲（三十二策）、九揲（三十六策）。奇数为阳，所以七、九为阳爻，其中以九为大，则九代表阳；偶数为阴，所以六、八为阴爻，阴爻按照负数的法则计算，六大于八，则六代表阴。对于这些看法，本文存而不论。

本文要提出的是为什么“九”、“六”这两个表示爻辞性质的中国数字在阿拉伯数字中恰巧就是9、6，而且9与6从书写及象形上互补呢？即9旋转 180° 便是6，6旋转 180° 便是9。这大概不仅仅是一种巧合。

前曾述及，受种种启发太极图最晚产生于五代末北宋初，即公元960年前，而且广泛地用于道教中；阿拉伯数字实际上并非产生于阿拉伯，而是产生于七世纪前后的古印度，当然那时的写法还距今甚远，阿拉伯数字从产生到形成比较接近于现在的数码历时七个世纪，演变过程如下：

公元十世纪使用的印度数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

公元十一世纪阿拉伯人使用的数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

公元十四世纪欧洲使用的阿拉伯数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

公元1480年印在一本英文书中的阿拉伯数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（摘自〔美〕海斯、穆恩、韦兰《世界史》上册）

此处要论述太极图与阿拉伯数字之间的联系，必然要涉及到世界数学史当中有关数字来源的问题。著名科学技术史专家李约

瑟曾说：“值得注意的是，在所有各种数码体系（指印度的各种数码体系——作者）中，最初三个整数的写法都与中国的一样；某些古代的体系也用×表示4。”“一些早期学者，如克莱因瓦赫特，企图从中国数码中推出印度阿拉伯数码来，这种企图现在早已放弃了。”（李约瑟《中国科学技术史》第三卷《数学》）但笔言认为，不管印度各种数码是否源于中国，阿拉伯数字在其演变过程中受到中国文化（特别是太极图）影响是很可能的。1、2、3的产生很可能与中国数字一、二、三或1、11、111有关，这一观点早以有之，“1”即“1”，“二”、“三”连笔写即是“2”“3”。至于4，前已述及，印度某些古代的数字体系也用中国的4（×）表示。而0，李约瑟在《中国科学技术史》三卷中指出，“这种形式很可能是从十二世纪理学家们所心爱的哲学图形（即太极图）中假借而来的。”在这里，我主要探讨太极图与5、6、9三个数码的关系。

前面提到，太极图的阴阳鱼拆开后，阴鱼形似6，阳鱼形如9。此外，图中的中画S形似5。我认为5、6、9三个数码在发展的过程中，是受到中国太极图影响的。从时间上来看，太极图最晚出于公元960年以前，而阿拉伯数字的前身公元十世纪使用的印度数字5仍然是“𐂔”、6是“𐂕”、9是“𐂖”，直到公元十四世纪前后，阿拉伯数字5、6、9才基本形成5、6、9；从文化的传播上来看，在公元960年前后，中国文化的外传已很平凡，太极图的传播自然不会例外。

提出以上观点的目的不在于说明当今世界通用的阿拉伯数字的演变过程中中国文化起了多大的作用，而在于从一个全新的角度认识太极图的性质。用阿拉伯数字当中9、6之间象形上的互补性，也可以解释太极图，反映阴阳对立转换的思想，由9 $\xrightarrow[180^\circ]{\text{旋转}}$ 6 $\xrightarrow[180^\circ]{\text{旋转}}$ 9。9、6的书写是从象形上受太极图影响而形

成的，形成之后这两个数码便一直以表示数量的用途使用，其象征上的含义却被人们忽略了。事实上，数本身就蕴含着质的意义，数的关系反映的也是物质世界事物之间的关系。中国古代象数学家就是用特定的符号和数字来说明一切自然现象和社会现象的联系与变化的。在数学中，数字仅仅表示量的多少；对哲学家（特别是象数学家）来说，数字却含有哲学的含义，故而我将中国古代的阴阳哲学称为“6·9”哲学。

附论文 3:

《易·丰》的天象记载释义⁶⁵

郝岳才

《周易》下经第五十五丰卦及其卦、爻辞就是中国古代对太阳黑子及月食、日食的最早记载。

整个丰卦的大意是：月食、日食和太阳黑子等异常天象的出现，是对人间王者的告诫，王者要在日当正午时举行盛大的祭祀活动，并采取天人感应的禳灾、祛灾措施，即《史记·天官书》所谓“日变修德，月变省刑，星变结和”。这是古代天人感应的一个典型实例。其中卦辞为总论。初九爻记述月食；六二爻、九三爻记述太阳黑子；九四爻记述太阳黑子与日食；六五爻记述异常天象过后的庆祝活动；上六爻则是对三种异常天象记述的引申。

现分述如下：初九爻辞的意思是，遇到月蚀即月食，要在十日之内“省刑”或曰“修刑”，便可以无咎，进一步得到臣民的支持，得到多助。爻辞曰：“初九，遇其配主，虽旬无咎，往有尚。”“配主”，以及九四爻辞的“夷主”，是丰卦中最难理解的爻辞。“配”，借为妃。《经典释文》：“配，郑作妃，云‘嘉耦曰妃’。”《说文》：“妃，匹也。”“主”即烛字，《说文》云：“灯中火主也……”《周易》全文中“主”字出现了四次，即丰卦之“遇其配主”，“遇其夷主”和睽卦之“遇主于巷”，坤卦之“君子有攸往，先迷，后得主”。丰卦与睽、坤二卦中“主”字意

⁶⁵ 发表于《晋阳学刊》2002年第6期71-72页，山西省社会科学院主办

思不同。配主、夷主之主当为烛字；睽、坤二卦中主字则可释为“主人”。配借为妃，与九四爻辞夷相匹。“夷”为常，指日；配指月，配主即指月烛。“虽旬无咎”，《帛书易经》为“唯旬无咎”。“虽”为唯。十日为旬，言要在十日之内“省刑”，方可无咎。“往有尚”，尚即助也，言往后会得到多助。

六二爻辞的意思是，看到太阳黑子的异常天象时，人们惊恐万状，疑虑重重，但只要有诚心、有信心，这一异常天象便会很快消失。爻辞曰“六二，丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。”“丰”，彖传曰：“丰，大也”。序卦传曰：“丰者大也。”“蔀”《周易集解》虞翻曰：“日蔽云中曰蔀”。王弼注“蔀，覆暧也。”实际古语“遮盖”就叫“蔀”，福建福宁方言用“茅草盖屋”就叫“茅草蔀屋”。“丰其蔀”当为其蔀丰，言及有云状黑气蔽日。“日中见斗”，“日中”非指日当正午，指在太阳之中出现了象北斗星一样的黑点。这一现象也可以从“日”字甲骨文作圆圈中一点可证，有人释之为象太阳及黑子之形。“日中见斗”就是古人对太阳黑子的一种形象描述。“往得疑疾”，疑疾，即惑易之疾，精神错乱多惊多疑。当描述人们看到“日中见斗”以为大祸天降而惊慌失措，疑虑重重。“有孚发若，吉”，“孚”，《说文》：“一曰信也”。“发”，《释名释言语》：“发，拨也，拨使开也。”发即开、去之意。“若”甲骨文象两手梳理头发，引伸为顺之意。“有孚发若”，当指遇到“日中见斗”的异象，要有诚心，有信心，这一反常现象即可归于正常。

九三爻辞的意思是，如果太阳黑子这一异常现象严重到相当程度，即“日中见沫”，就必须退去右肱之臣以免天罪，这样才能确保平安。爻辞曰：“九三，丰其沛。沛，不明也。”“丰其沛”当为其沛丰，言及有黑云蔽日。“沫”，《子夏易传》谓带，或曰昧，“星之小者”。“日中见沫”句式同“日中见斗”，实际

这又是古人对太阳黑子的一种形象描述，同汉代日中见三足鸟一样。如《淮南子·精神训》载：“日中有踰鸟”；《汉书·五行志》“河平元年，……日出黄，有黑气大如钱，居日中”；《开元占经》“石氏曰：日中有立人之象”等。“折其右肱”，《汉书·五行志》师古曰：“当退去右肱之臣”。如此则可无咎。

九四爻辞的意思是，尽管发生了太阳黑子、日食等异常天象，只要天人相感，采取相应的措施，便不会形成什么灾难。爻辞曰：“九四，丰其沛，日中见斗，遇其夷主，吉。”“斗”，也可释为争斗之斗。唐《开元占经》卷六所引《太公阴秘》，就把太阳黑子分为六类：乌见者，从乌见者，入斗者，乌动者，黑气若一若二至四、五者，有黑气。“入斗者”指日中黑子好象出现双乌相斗一样。“日中见斗”也可以释为日中出现双乌相斗的现象。“夷”释初九爻辞已述及，当为常，指太阳。“主”即蚀。“遇其夷主”当为日食之象。本爻辞记述的正是太阳黑子与日食两种天象。

六五爻辞的意思是，“日中见斗”，“日中见沫”或“配主”、“夷主”消失后，太阳又恢复了光明如初的自然现象，日中看不到“斗”，又看不见“沫”，还看不到日食，月亮也不再是月蚀，原始人视为大难已过，纷纷举行庆祝活动。爻辞曰“六五，来章，有庆誉，吉。”“来”为来去之来。“章”，《淮南子·坠地训》“色有五章，黄其主也”。五色之美曰章。《尚书注疏》释曰：“章，彰也，明也。”“庆誉”，《帛书易经》载之为“庆举”，当为有庆祝活动。

上六爻辞的意思是，对天象的异常熟视无睹，不呼应上天的告诫，结果是凶。爻辞曰：“上六，丰其屋，蔀其家，阒其户，阒其无人，三岁不覿，凶。”“丰其屋”，《说文》释为“大屋也。”“阒”，《说文》曰：“闪也，从门。”“阒”，《说文》

曰：“静也，从门，臭声。”“覲”见也。《淮南子·泰族训》“易曰：‘丰其屋，蔀其家，闕其户，阒其无人’，无人者，非无众庶也，言无圣人以统理之也”。《集解》干宝曰：“在丰之家，居乾之位，乾为屋宇，故曰丰其屋。此盖记纣之侈，造璇宫玉台也。蔀其家者，以记纣多倾宫之女也。社稷既亡，宫宝虚旷，故曰闕其户，阒其无人。”此爻为引申之解释，或许为一亡佚之古代故事。

丰卦卦辞曰：“丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。”丰，卦名。“亨”，通也。“王假之”，“假”，凭借之意。“之”，此处应代“丰”。《说文》“丰，豆之丰满者也。从豆，象形”。豆者，食肉器。可见，丰有满之义。食肉之器中堆满了肉表示祭祀。“宜日中”，“宜”，《尔雅·释言》“宜，肴也”。“日中”，当指日当正午。整个卦辞反映的是，为了解忧，在日当正午时进行祭祀活动，以免去灾害。正如《管子·四时》载：“圣王日食则修德，月食则修刑……圣王所以免于天地之诛也。”

可见，丰卦反映了古人对日变、月变等自然天象的认识观念及其宗教方式的禳灾、祛灾应变方法。同时，还利用天人感应的观点阐述了王者如何“修德”、“省刑”、“折其右肱”，以人道顺应天道的道理。

附论文 4:

七衡图——十二辟卦——太极线⁶⁶

郝岳才

七衡图即七衡六间图。记载于《周髀算经》典籍中,是指在假想的天体上,以北极为圆心,所画的七个间隔基本相等、大小不同的同心圆(如图1)。七个圆圈谓之“七衡”。七衡中的六个

图1

间隔带谓之“六间”,最里的一圈叫第一衡或“内衡”,依次是第二衡、第三衡、第四衡或称“中衡”、第五衡、第六衡、第七衡或叫“外衡”。这七衡即是太阳运行的轨道,内衡和外衡之间这一环带涂上黄色,即所谓黄道。太阳只在黄道内运行。夏至日,太阳在内衡道上运行。从夏至日到大暑日,太阳在第一衡和第二衡的中间,即第一间运行。大暑日,太阳在第二衡上。照此类

⁶⁶ 发表于《山西大学学报(哲学社会科学版)》2002年第6期32—34页

推，处暑日太阳在第三衡，秋分日太阳在第四衡，即中衡上，霜降日太阳在第五衡，小雪日太阳在第六衡，冬至日太阳在第七衡，即外衡上。从冬至开始，太阳又往内衡方向运行，于大寒、雨水、春分、谷雨、小满，分别经过第六、五、四、三、二各衡，在夏至日，太阳又回到了内衡的轨道上。这即是太阳在七衡六间轨道上的运行情况以及与二十四节气的关系。

同时，以周都为圆心，所作出的圆，即是身居周都的人能见到的天体。将这一部分涂上青色，即青图画。（如图2）青图画

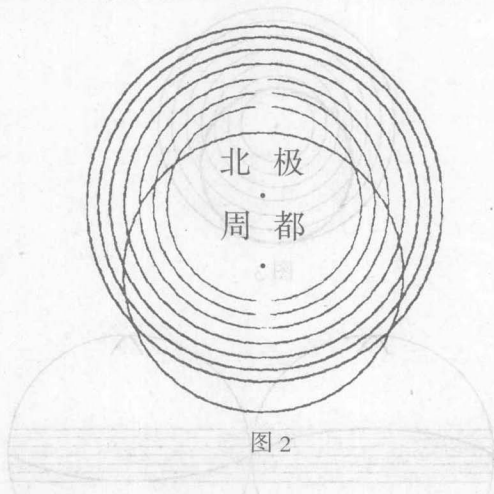

图2

用汉代赵爽（字君卿）的解释即是：“青图画者，天地合际，人目所远者也。天至高，地至卑，非合也，人目极观而天地合也。日入青图画内谓之日出；出青图画外谓之日入。青图画之内外皆天也。北辰正居正天之中央。人所谓东西南北者，非有常处，各以日出之处为东，日中为南，日入为西，日没为北。”“黄图画者，黄道也，二十八宿列焉，日月星辰躔焉。使青图画在上不动，贯其极而转之，即交矣。我之所在，北辰之南，非天

地之中也。我之卯酉，非天地之卯酉。内第一，夏至日道也。出第四，春秋分道也。外第七，冬至日道也。皆随黄道。日冬至在牵牛，春分在娄，夏至在东井，秋分在角，冬至从南而北，夏至从北而南，终而复始也。”

那么，对太阳波动的轨迹如何描述呢？根据古人的思路，这里不妨将太阳波动的轨迹在七衡图上予以描述（如图3），图中之椭圆即是太阳波动变化的描述曲线。为了使问题更加明了，我们可以将七衡图结合现代地球学说进行研究。（如图4）

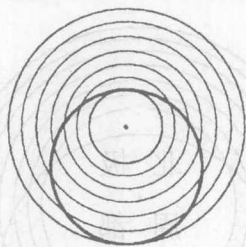

图3

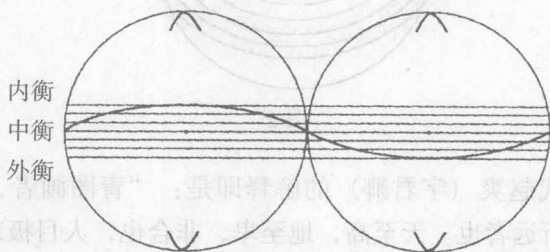

图4

图中，两圆为凸出的两个球面，其中的正弦曲线，即是太阳光线直射线的变动线，亦即太阳光线的直射运动是如何在内、中、外衡之间波动的。（实际上这里内衡即北回归线，中衡即赤

道，外衡即南回归线）也可以说，看上去的这条正弦曲线实际就是沿内衡、外衡切割地球后的剖面椭圆，亦即上述七衡图中椭圆形轨迹。（如图3）

十二辟卦说，最早出自汉代之孟喜，即指：

复卦	䷗	十一月中	冬	一阳生
临卦	䷒	十二月中	冬	二阳生
泰卦	䷊	正月中	春	三阳生
大壮卦	䷡	二月中	春	四阳生
夬卦	䷪	三月中	春	五阳生
乾卦	䷀	四月中	夏	六爻皆阳
姤卦	䷫	五月中	夏	一阴生
遯卦	䷠	六月中	夏	二阴生
否卦	䷋	七月中	秋	三阴生
观卦	䷓	八月中	秋	四阴生
剥卦	䷖	九月中	秋	五阴生
坤卦	䷁	十月中	冬	六爻皆阴

十二辟卦代表十二月，以卦象中之刚柔二爻的变化体现阴阳二气的消长过程。

那么十二辟卦是如何反映二十四节气呢？我们不妨将图4与十二辟卦变化比较，便会得到如下图式5。

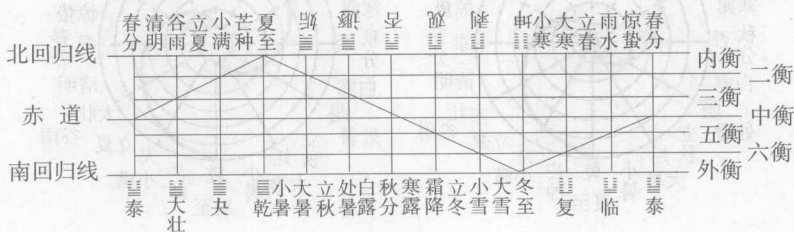

图5

可以看出，十二辟卦同二十四节气以及七衡图都是统一的。如果将七衡图（七个同心圆）十二等分，以黑带表示阴爻，白带表示阳爻，分别置入十二辟卦，即可表达出太极线——反映太阳波动的轨道。二十四节气和十二辟卦反映的太极线（如图6）。亦即图6（甲）是谓陈抟太极图，图6（乙）是谓来知德太极图。

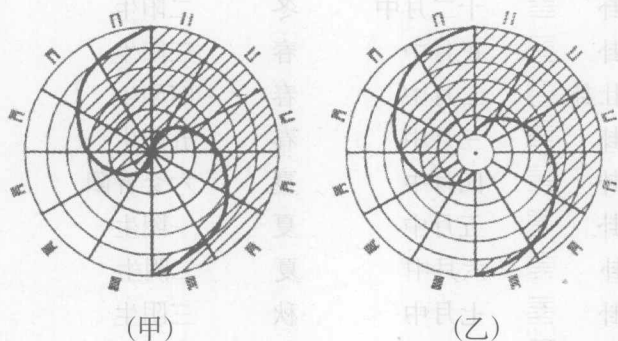

图6

同时，为了使问题明了，图6可以作如下变化，用虚线表示阴爻，用实线表示阳爻，可得图7。

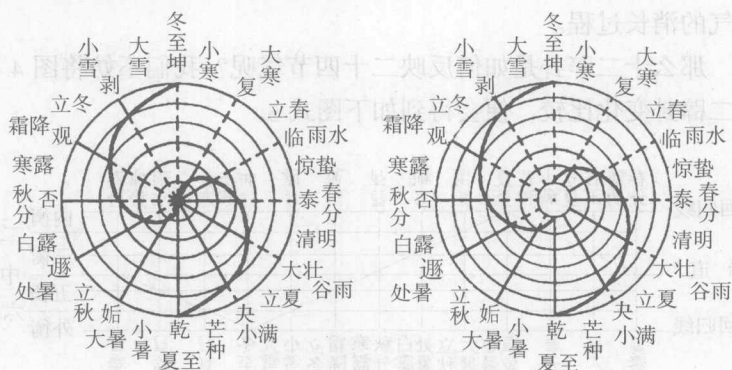

图7

附论文 5: 第二十。图洛书：洛书出河图，河图至。

洛书众其五，洛书太玄图洛书。前一洛书三，（洛书太）洛书。

河洛本义⁶⁷

郝岳才

河图、洛书古籍早有记载，《尚书·顾命》曰：“陈宝、赤刀、大训、弘璧、琬、琰，在西序；大玉、夷玉、天球、河图在东序。”《周易·系辞》载：“河出图，洛出书，圣人则之”等等。宋代传出了具体的图式（见下图），然河洛之本义何如至今仍是“仁者见仁，智者见智”。本文拟从《黄帝内经》等入手，作一探讨。

7、2

4 9 2

3、8 5、10 4、9

3 5 7

1、6

8 1 6

（河图）

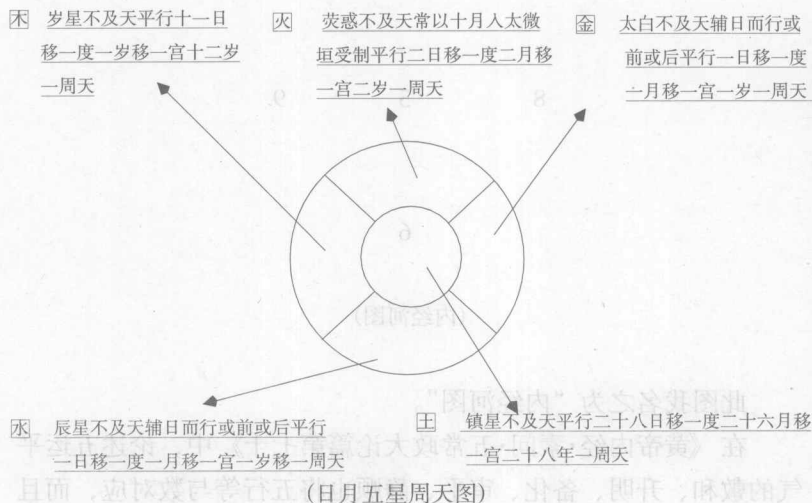
（洛书）

在《黄帝内经·素问·天元纪大论篇第六十六》中，鬼臾区引《太始天元册》曰：“太虚廖廓，肇基化元，万物资始，五运终天，布气真灵，揔统坤元，九星悬朗，七曜周旋，曰阴曰阳，曰柔曰刚，幽显既位，寒暑弛张，生生化化，品物咸章。”这是对

⁶⁷ 发表于《山西广播电视大学学报》2002年9月号189—192页

五气运行的根本性论述。“九星悬朗”乃指北斗星，在远古时代北斗非七星实为九星，分别是天枢、天璿、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光和洞明星、阴元星。悬朗即绕北极星旋转。“七曜周旋”之七曜乃日月五星，言日月五星环绕旋转。其标志则是星辰（恒星）。《黄帝内经·素问·八正神论篇第二十六》曰：“星辰者，所以制日月之行也”，既制日月之行也必制五星之行。这可以说是对北斗与日月、五星的较早记载。日月五星七曜中，日月的运行比较直观容易观察，五星的运行则较难辨识，有所谓“以道留久，逆守而小，是谓省下；以道而去，去而速来，曲而过之，是谓省遗过也；久留而环，或离或附，是谓议灾与其德也；应近则小，应远则大，芒而大倍常之一，其化甚；大常之二，其眚即也；小常之一，其化减；小常之二，是谓临视，省下之过与其德也。”（《黄帝内经·素问·气交变大论篇第六十九》）司马迁《史记·天官书》有云：“天有五星，地有五行”。明朝来知德在《周易集注》中也有“日月五星周天图”（如下图）

《黄帝内经·素问·金匱真言论篇第四》中将五星与五行、方位、脏腑等相对应，而且附之以数。如下表：

方位	五色	五脏	窍	味	五行	畜	谷	五星	五音	五臭	数
东	青	肝	目	酸	木	鸡	麦	岁星	角	燥	八
南	赤	心	耳	苦	火	羊	黍	荧惑	征	焦	七
中	黄	脾	口	甘	土	牛	稷	镇星	宫	香	五
西	白	肺	鼻	辛	金	马	稻	太白	商	腥	九
北	黑	肾	二阴	咸	水	彘	豆	辰星	羽	腐	六

(五行与五星、方位、五脏、数等对应表)

以数五、六、七、八、九表示了土、水、火、木、金五行，也表示了镇星（填星）、辰星、荧惑、岁星、太白五星，具体的图示是：

此图我名之为“内经河图”。

在《黄帝内经·素问·五常政大论篇第七十》中，论述五运平气的敷和、升明、备化、审平、静顺也将五行等与数对应，而且

也如《黄帝内经·素问·金匱真言论篇第四》。如下表:

平气之纪	敷和	升明	备化	审平	静顺
对应五行	木	火	土	金	水
对应之数	八	七	五	九	六

(平气与数对应表)

在《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》中,对五运气行主岁之纪作了常数的表达,所谓:

“甲子 甲午岁

上少阴火,中太宫土运,下阳明金,热化二,雨化五,燥化四,所谓正化日也。……

乙丑 乙未岁

上太阴土,中少商金运,下太阳水,热化寒化胜复同,所谓邪气化日也。灾七宫。湿化五,清化四,寒化六,所谓正化日也。……

丙寅 丙申岁

上少阳相火,中太羽水运,下厥阴木,火化二,寒化六,风化三,所谓正化日也。……

丁卯 丁酉岁

上阳明金,中少角木运,下少阴火,清化热化胜复同,所谓邪气化日也。灾三宫。燥化九,风化三,热化七,所谓正化日也。……

戊辰 戊戌岁

上太阳水,中太征火运,下太阴土,寒化六,热化七,湿化五,所谓正化日也。……

己巳 己亥岁

上厥阴木，中少宫土运，下少阳相火，风化清化胜复同，所谓邪气化日也。灾五宫。风化三，湿化五，火化七，所谓正化日也。……

庚午 庚子岁

上少阴火，中太商金运，下阳明金，热化七，清化九，燥化九，所谓正化日也。……

辛未 辛丑岁

上太阴土，中少羽水运，下太阳水，雨化风化胜复同，所谓邪气化日也。灾一宫。雨化五，寒化一，所谓正化日也。……

壬申 壬寅岁

上少阳相火，中太角木运，下厥阴木，火化二，风化八，所谓正化日也。……

癸酉 癸卯岁

上阳明金，中少征火运，下少阴火，寒化雨化胜复同，所谓邪气化日也。灾九宫。燥化九，热化二，所谓正化日也。……

……

癸巳 癸亥岁

上厥阴木，中少征火运，下少阳相火，寒化雨化胜复同，邪气化度也。灾九宫。风化八，火化二，正化度也。……”

又曰：“凡此定期之纪，胜复正化，皆有常数，不可不察。”“五常之气，太过不及，其发异也。……太过者其数成，不及者其数生，土常以生也。”六十花甲中，阳干之年为运气太过年，阴干之年为运气不及年。

可见，五行太过、不及的正化日或曰正化度均按前述河图之数表示，只不过“太过者其数成，不及者其数生，土常以生也”。比如甲子、甲午岁均为土运太过之年，少阴君火司天，阳明燥金

在泉，正化日为热化二，雨化五，燥化四。

再者，《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》载：“太阳司天之政，气化运行先天，天气肃，地气静，寒临太虚，阳气不令，水土合德，上应辰星镇星。”“阳明司天之政，气化运行后天，天气急，地气明，……金火合德，上应太白荧惑。”“少阳司天之政，气化运行先天，天气正，地气扰……火木同德，上应荧惑岁星。”“太阴司天之政，气化运行后天，阴专其政，阳气退避……湿寒合德，黄黑埃昏，流行气交，上应镇星辰星。”“少阴司天之政，气化运行先天，地气肃，天气明……金火合德，上应荧惑太白。”“厥阴司天之政，气化运行后天，诸同正岁……风火同德，上应岁星荧惑。”列表如下：

司天 之政	太阳 司天	阳明 司天	少阳 司天	太阴 司天	少阴 司天	厥阴 司天
对应 之星	辰星	太白	荧惑	镇星	荧惑	岁星
	镇星	荧惑	岁星	辰星	太白	荧惑

(司天之政与星对应表)

此外，《黄帝内经·素问·气交变大论篇第六十九》对五运之化的太过也作了与五星的对应，所谓“岁木太过，风气流行，脾土受邪。……上应岁星。……化气不政，生气独治……上应太白星。”“岁火太过，炎暑流行，金肺受邪。……上应荧惑星。……收气不行，长气独明……上应荧惑星。”“岁土太过，雨淫流行，肾水受邪。……上应镇星。……变生得位……上应岁星。”“岁金太过，燥气流行，肝木受邪。……上应太白星。……上应荧惑星……收气峻，生气下……上应太白星。”“岁水太过，寒气流行，邪害心火……上应辰星……上应镇星……上临太阳……上应

荧惑辰星。”见下表：

太过之岁	岁木		岁火	岁土		岁金		岁水	
上应五星	岁星	太白	荧惑	镇星	岁星	太白	荧惑	镇星	辰星

(太过之岁与五星对应表)

至于五运之化不及与五星的对应则相对复杂一些。更为重要的是，在《黄帝内经·素问·五常政大论篇第七十》中，对五运不及也作了数的概述，即所谓：

“委和之纪，是谓胜生。……眚于三……”（木不及）

“伏明之纪，是谓胜长。……眚于九……”（火不及）

“卑监之纪，是谓减化。……眚于四维……”（土不及）

“从革之纪，是谓折收。……眚于七……”（金不及）

“涸流之纪，是谓反阳。……眚于一……”（水不及）

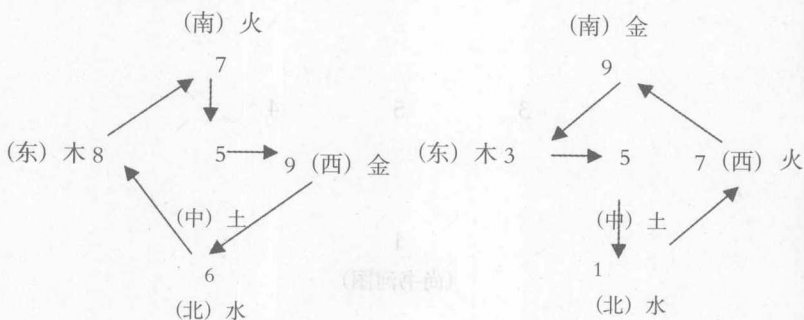
上述这些数字与《黄帝内经·素问·六元正纪大论篇第七十一》中三次提到的灾七宫、灾三宫、灾五宫、灾一宫、灾九宫是同样的含义，而这些数字决非河图形式，其图式如下，我名之为“四正洛书”。

《素问·六元正纪大论篇第七十一》：“……五运不及，……眚于三……”
 “……七运不及，……眚于九……”
 “……三运不及，……眚于七……”
 “……一运不及，……眚于一……”
 “……九运不及，……眚于三……”
 “……五运不及，……眚于五……”
 “……四正洛书”

这实际是洛书的形式，与《黄帝内经·灵枢·九宫八风篇第七十七》的图式相同，只不过只言四正未及四隅。《黄帝内经·素

问·六元正纪大论篇第七十一》中灾七宫、灾三宫、灾五宫、灾一宫、灾九宫就是指灾仓果宫、灾仓门宫、灾招摇宫、灾叶蛰宫、灾上天宫。这也说明，正常的情况如平气或正化日等往往用河图来表述，非正常的状况如不及则用洛书表述。

从上述对平气五星与数的对应，以及与太过、不及对应的比较可以看出，河图所表述的正是五星正常的运转，而洛书所表达的恰恰是五星运行的非正常状态。《黄帝内经·素问·气交变大论篇第六十九》所载：“岁运太过，则运星北越，运气相得，则各得其道。故岁运太过，畏星失色而兼其母，不及则色兼其所不胜。肖者瞿瞿，莫知其妙，闵闵之当，孰者为良，妄行无征，示畏侯王。”正是此义。下面不妨将“内经河图”与上述“四正洛书”作一比较：

(五数河图相生图)

(五数洛书相克图)

“内经河图”反映了五行的相生关系，实乃五星的正常运转；“四正洛书”反映的则是五行的相克关系，金与火易位，而且除中五土常以生数五表示外，东木与北水也不用成数而用生数，反映了五星运转的失衡。这也正是古人占卜用洛书而不用河图的缘由，如太乙九宫占盘、六壬式盘等，也是医家用洛书不用河图的

缘故。所以说河图、洛书实际是岁星（木星）、荧惑（火星）、辰星（水星）、太白（金星）、镇（填）星（土星）五星文化的源流。这里另有一些疑问需要阐释，即河图何以成为十数图，洛书何以成为九数图，而且洛书中央宫何以以招摇名之等等。

第一，“内经河图”既然是五数，而且除了中五为生数外，其它四数均为成数。中五事实上也是成数十。在《尚书·洪范》中记有：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”这段文字是目前有据可考的有关五行的最早记载，同时也是对五行与数关系的最早阐释。据此可以得到下面的图式，我名之为“尚书河图”。

将“尚书河图”与“内经河图”重叠便可得出杨雄的“太玄·玄图”。杨雄所言“五与五相守”中的一个“五”实际是成数十，因为“土常以生也”。也就是说“内经河图”实际是木八、火七、金九、水六、土十，“太玄·玄图”也就是十数河图。

既然太过、不及都不属于平气，那么真正能体现平气即五星正常状况的只能是生数与成数的结合，也正如郑玄注“大衍之数”所言：“天一生水于北；地二生火于南；天三生木于东；地

四生金于西；天五生土于中。阳无耦，阴无配，未得相成。地六成水于北，与天一并；天七成火于南，与地二并；地八成木于东，与天三并；天九成金于西，与地四并；地十成土于中，与天五并也。”（《礼记正义·月令》疏引）这就是河图成十数的缘由。

第二，洛书指五星的失衡，必然会不及者生数、太过者成数，甚至金、火易位。中五土自然仅指五，而非五与十。这是指五数河图这一正常状态转化为非正常状态的五数洛书形式。十数河图转化为洛书的形式则是所谓“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央”的洛书。其内涵如下图：

（洛书与五行相克图）

“一与六同宗”的水、“二与七共朋”的火、“三与八成友”的木、“四与九同道”的金均分离，二、四、六、八分居四隅，而且火与金易位，“五与五相守”的土成了无配之独五。同五数洛书一样，反映了五星的失衡状态。

第三，招摇为洛书中宫，中宫之五是否代表北斗？解开这一难题仍需从五星入手。目前尽管我们对《黄帝内经·灵枢·九宫八风篇第七十七》的仓门、阴洛、上天、玄委、仓果、新洛、叶蛰、天留以及招摇等还不能准确地说明其本义，但一些远古文明的遗迹或曰子遗仍可为我们揭开谜底提供依据。一九六五年新疆

吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土了天文壁画。壁画中有日（金乌）、月（残月和圆月）和天河，但主体则是五星和二十八宿。五星居于壁画的中间，正中黑白各半者为土星（镇星或曰填星），其余四星分别为金、木、水、火四星（太白、岁星、辰星和荧惑），四周配以四七二十八宿。这一图式最大的特点是将五星与二十八宿相配。关于二十八宿的问题，为数不少的学者认为是外来的，即从印度传来，因为印度有二十七宿的较早记载。然而事实上我认为恰恰是源流颠倒了，依天河将恒星分为二十八宿不是偶然的，而是与土星（镇星）近二十八年一周天有关，二十八宿正好对应二十八岁，土星一年一宿，回到原来的位置正好一周天。这是古人对五星观察的产物，同时又是观察五星的需要。这可以视为洛书内涵复杂化的第一阶段。二十八宿观念的形成使人们对五星的观察得到简化，同时二十八宿与围绕北极运转的北斗相关联，便形成了二十八宿与北斗相配图式。这一图式六壬式盘即是，如汝阴侯墓六壬式盘天盘就是圆周上依次均匀布满了二十八宿，中心是北斗七星。这一图式的出现可以视为洛书内涵复杂化的第二阶段。五星与二十八宿的对应转化为北斗与二十八宿的相配。这一对应也可以从战国初年曾侯乙墓出土的天文漆箱盖上的图文得到印证。中心为一大篆文“斗”字，“斗”周围是篆文写成的二十八宿古代名称，顺序依顺时针方向排列，东西两侧各绘一苍龙和白虎。这样便有了洛书与二十八宿、北斗的相配，产生了灵枢九宫八风图。在这种情况下，洛书便包含了更多的内容，由单纯的五星失衡图变成了多功用的九宫八风图，既是名堂图，又是季节图，还是式占图，当然更是医家的诊断之图。另外，河图表示五星的正常运转状态，所以不与二十八宿相配，原因就在于有四正而无四隅的缘故。

注：文中河图、洛书应为黑白圈点，阳数为白圈，阴数位为黑点，数码为几则为几个圈点。

主要参考书目及资料：

①《黄帝内经》

②《史记·天官书》

③《尚书·洪范》

④明朝来知德《周易集注》

⑤朱熹《周易本义》

⑥杨力《周易与中医学》

⑦温天、黎瑞刚《梦·象·易：智慧之门》

⑧《周易研究》1993·3 王兴业《河图洛书探微》

附论文 6:

易图发挥⁶⁸

郝岳才

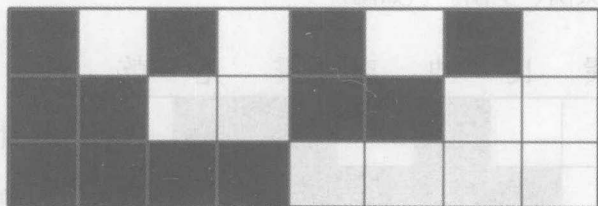
易图，指宋代理学家朱熹首列于其《周易本义》一书前的九图，分别是：河图、洛书、伏羲八卦次序图、伏羲八卦方位图、伏羲六十四卦次序图、伏羲六十四卦方位图、文王八卦次序图、文王八卦方位图、卦变图。对此九图，历代说法不一，褒贬兼有。清代胡渭引经据典写成十卷《易图明辨》，有易图辩伪集大成之说。学界评之“经术湛深，学有根柢，所论一轨于正，汉儒傅会之谈，宋儒变乱之论，扫而除焉。”（《清儒学案·东樵学案》）然而易图作为历史的产物，确有其科学的合理内核。此文不论易图之历史渊源，仅就其合理内核，对伏羲八卦次序图、伏羲八卦方位图、伏羲六十四卦次序图、伏羲六十四卦方位图、文王八卦次序图、卦变图重阐其义。

一、关于伏羲八卦次序图、伏羲八卦方位图、伏羲六十四卦次序图、伏羲六十四卦方位图

伏羲八卦次序图，《周易本义》载之为：

⁶⁸ 发表于《山西师大学报(社会科学版)》(2002年10月)第29卷增刊92—96页

坤 艮 坎 巽 震 离 兑 乾

八卦

四象

两仪

太极

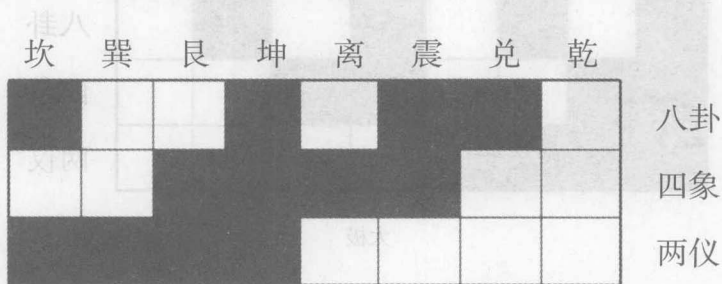
文字述之曰：“系辞传曰，易有太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。邵子曰，一分为二，二分为四，四分为八也。说卦传曰，易逆数也。邵子曰，乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，自乾至坤皆得未生之卦，若逆推四时之比也。后六十四卦次序放此。”

显然，伏羲八卦次序图确立的根本原则是“易有太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，即邵子所谓“一分为二，二分为四，四分为八”。由太极分出阴阳之后，阳又分出阴阳，即“阳之中有阴有阳”，这就是由阳又分出太阳和少阴（☰与☲）。同时，阴又分出阴阳，即“阴之中有阴有阳”，这也就是由阴又分出太阴和少阳（☷与☴）。依此原则进一步分解，即依次分出乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。

这里要发出疑问的是，为什么每一层次一分为二总是依照阴阳之序生成呢？为什么不是阳阴或阴阳、阳阴交错呢？系辞上传曰：“生生之为易”。但没有论及究竟阴阳如何生成。事实上，生物的发展总是向着其对立面转化，《易经》哲学思想也正在于此。那么卦序生成规律就不应该是阴生阴阳、阳生阴阳，而应该是阴生阳阴、阳生阴阴。据此生成原则，八卦卦序应该是乾一、

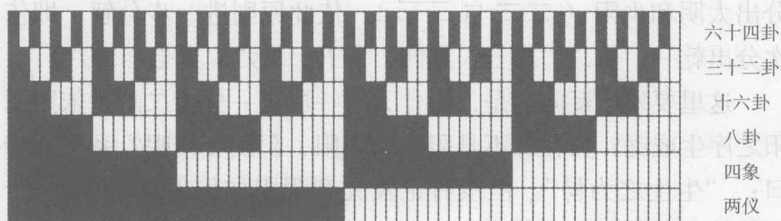
兑二、震三、离四、坤五、艮六、巽七、坎八。四象次序为，太阳、少阴、太阴、少阳。（如图）

四主对西，对西主是巽太阴，曰“巽”。

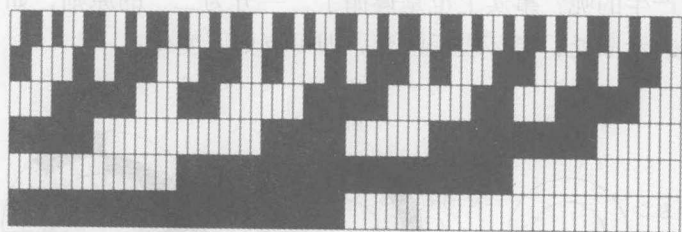
（新排八卦次序图）

照此，伏羲六十四卦次序图也不应该是乾、夬、大有、大壮、小畜、需、大畜、泰、履、兑、睽、归妹、中孚、节、损、临、同人、革、离、丰、家人、既济、贲、明夷、无妄、随、噬嗑、震、益、屯、颐、复、姤、大过、鼎、恒、巽、井、蛊、升、讼、困、未济、解、涣、坎、蒙、师、遁、咸、旅、小过、渐、蹇、艮、谦、否、萃、晋、豫、观、比、剥、坤。（见下图：卦序自右至左）

太极
（伏羲六十四卦次序图）

而应该是乾、夬、大壮、大有、泰、大畜、小畜、需、临、损、中孚、节、履、兑、归妹、睽，复、颐、益、屯、无妄、随、震、噬嗑，同人、革、丰、离、明夷、贲、家人、既济，坤、剥、观、比、否、萃、豫、晋，遁、咸、小过、旅、谦、艮、渐、蹇，姤、大过、恒、鼎、升、蛊、巽、井，师、蒙、涣、坎、讼、困、解、未济。（见下图，卦序自右至左）

六十四卦
三十二卦
十六卦
八卦
四象
两仪

太极

（新排六十四次序图）

这样，八卦和六十四卦便有了新的卦序，它不同于以往任何一种卦序排列。

我们再看一下伏羲八卦方位图和伏羲六十四卦方位图。

伏羲八卦方位图，《周易本义》载之为：

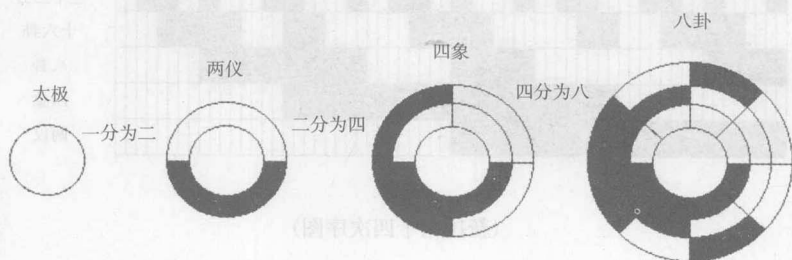

附
论
文

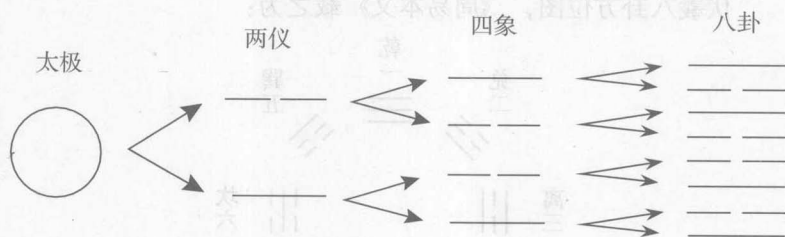

文字述之曰：“说卦传曰，天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆。邵子曰，乾南坤北，离东坎西，震东北兑东南，巽西南艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。后六十四卦方位放此。”

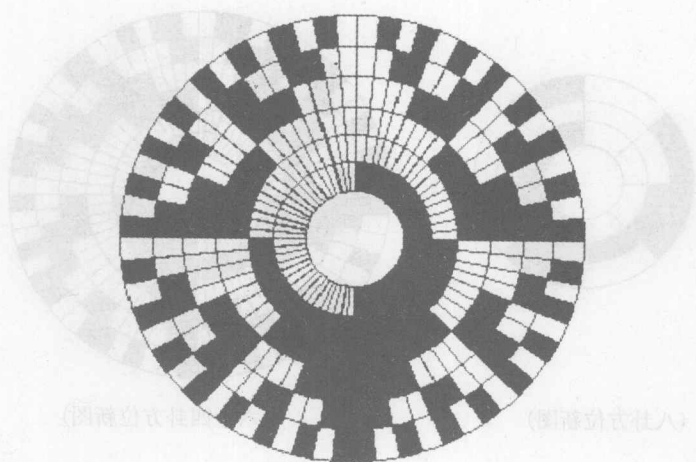
可见，伏羲八卦方位图的宗旨是，对应之卦互为错卦，符合说卦传“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”这一图是如何产生的呢？事实上也是遵循了“一分为二”的原则，如果用白环表示阳爻，黑环表示阴爻，即可有如下变化：

然而，“一分为二”的次序变化却由阴生阴阳、阳生阴阳变成了两仪之后，初爻为阳则永远是生阴阳，初爻是阴则永远是生阳阴。即：

照此，伏羲六十四卦方位图便形成如下：

(伏羲六十四卦方位图)

(伏羲六十四卦方位图)

天”卦佳巽同又坤同 (伏羲六十四卦方位图) 坎合巽同图两张上

爻一”卦佳巽八，坤卦不火水，巽卦风雷，子画离山，分宝里

一 这样我们便会发现，八卦次序图和八卦方位图，六十四卦次序图和六十四卦方位图之间存在一定的矛盾。次序图生成规律始终是阴生阴阳，阳生阴阳；方位图生成规律则是依初爻阴阳而定，初爻为阴则不论阴阳变化俱为生阳阴，相反如果初爻为阳则不论阴阳变化俱为阴阳。但是，如果依照阴生阳阴，阳生阴阳的原则变化，则八卦次序图和八卦方位图以及六十四卦次序图和六十四卦方位图均可统一。八卦方位新图、六十四卦方位新图如下：

艮卦震 艮中震 艮少震

震卦震 震中震 震上震

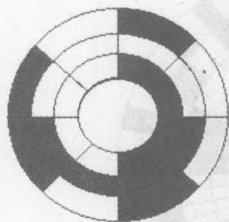
震卦震 震中震 震上震

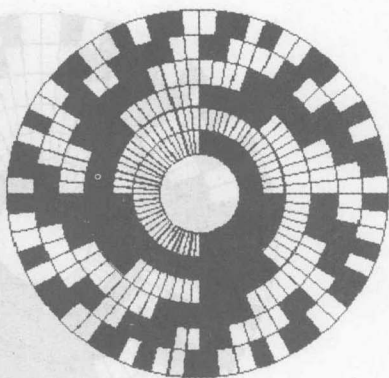
震卦震 震中震 震上震

图海图火水雷震，图一音中《巽同参是图》图前巽卦本

(八卦方位新图)

(六十四卦方位新图)

上述两图既符合对应之卦相错的原则，同时又同说卦传“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错”一致。可见，八卦及六十四卦的次序图、方位图都应该是统一的，统一于“一分为二”、“阳生阴阳，阴生阴阳”之中。

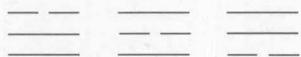
二、关于文王八卦次序图

文王八卦次序图，《周易本义》载之为：

坤母
兑离巽
——
——
——
——
——
——

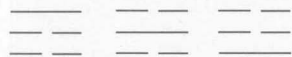
乾父
艮坎震
——
——
——
——
——
——

兑少女 离中女 巽长女

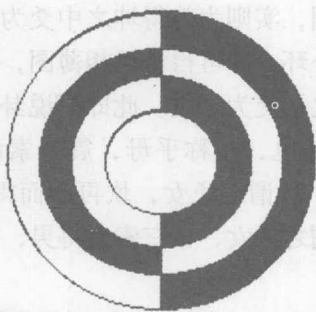
得坤上爻 得坤中爻 得坤初爻

艮少男 坎中男 震长男

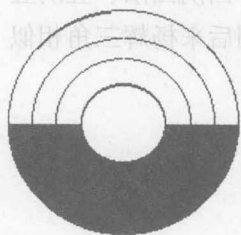
得乾上爻 得乾中爻 得乾初爻

东汉魏伯阳《周易参同契》中有一图，是谓水火匡廓图：

(水火匡廓图)

该图实为坎、离二卦的组合。由此我们可以得出天地定位、山泽通气、雷风相薄三图。

(天地定位图)

(山泽通气图)

(雷风相薄图)

可以看出，天地定位图是山泽通气图、雷风相薄图、水火匡廓图三图之宗。此即是《系辞上传》“天地设位，而易行乎其中矣”、“乾坤其易之缊邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易；易不可见，则乾坤或几乎息矣”之理。天地定位图，表示乾坤二卦对应，旋转其外环，即可得到山泽通气图，实则乾得坤之上爻为之兑，坤得乾之上爻为之艮；旋转其中环，

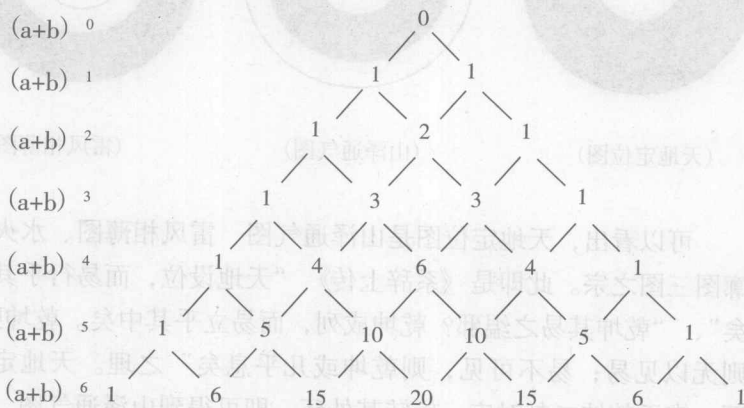
即可得到水火匡廓图，实则为乾得坤之中爻为之离，坤得乾之中爻为之坎；旋转其外环，即可得雷风相薄图，实则为乾得坤之初爻为之巽，坤得乾之初爻为之震。此即《说卦传》所谓：“乾天也，故称乎父，坤地也，故称乎母，震一索而得男，故谓之长男，巽一索而得女，故谓之长女，坎再索而得男，故谓之中男，离再索而得女，故谓之中女，艮三索而得男，故谓之少男，兑三

索而得女，故谓之少女。”同理，我们可以将乾☰ 坤☷ 两卦构成天地定位图，左旋右转，同样可以得到其它六十二卦，即乾坤生六十二子。这样形成的六十四卦卦序大概就应该是“文王六十四卦次序”。

三、关于卦变之图

朱熹以一阴一阳、二阴二阳、三阴三阳、四阴四阳、五阴五阳之卦，分列各卦。这其中已经蕴含了一种同后来杨辉三角相似的思想，即二项式定理的思想。

杨辉三角如下：

如果用—代表 a、-代表 b，那么

八卦即可表示为： $[(- -) + (-)]^3 =$

$(- -)^3 + \dots$ 纯阴之卦有一，为 三三；

$3(- -)^2(-) + \dots$ 二阴一阳之卦有三，为 三三 三三 三三

$3(-)(-)^2 + \dots$ 二阳一阴之卦有三，为 三三 三三 三三

$(-)^3 \dots$ 纯阳之卦有一，为 三三。

以上共计八卦。

六十四卦可以作如下表示：

$[(- -) + (-)]^6 =$

$(- -)^6 + \dots$ 纯阴之卦有一；

$6(- -)^5(-) + \dots$ 五阴一阳之卦有六；

$15(- -)^4(-)^2 + \dots$ 四阴二阳之卦有十五；

$20(- -)^3(-)^3 + \dots$ 三阴三阳之卦有二十；

$15(- -)^2(-)^4 + \dots$ 二阴四阳之卦有十五；

$6(- -)(-)^5 + \dots$ 一阴五阳之卦有六；

$(-)^6 \dots$ 纯阳之卦有一。

以上共计六十四卦。

附论文 7:

从民俗方面论平遥古城与尧文化⁶⁹

郝岳才

民俗学的内容广泛，分类众多，以物质生产、交易和运输、消费生活（服饰、饮食、居住习惯）等为主要内容的经济民俗，以家族亲族、乡里社会、个人生活仪礼、婚姻等为主要内容的社会民俗，以自然、动植物乃至图腾、祖灵信仰、迷信岁时节日为主要内容的信仰民俗，以口头文学活动、民间歌舞活动、民间游戏、民间竞技为主要内容的游艺民俗，是最基本的内容和最简洁的分类⁷⁰。本章考察平遥民俗与尧文化的关联，拟从以下几个方面入手。

一、居住习俗。平遥人的居住习惯也有砖木房屋，但多以窑洞为主，而且称谓上就有严格区别，窑指窑洞，房指砖木框架的房子。窑分两类三种，依地形在土圪塔上掏挖的窑洞，呼土窑，多在山区丘陵地带；用土坯或砖拱成的窑洞，土坯圈成的叫塋窑（土坯谓塋，比砖大、厚，呈梯形，大约是砖的三倍大），砖圈成的叫砖窑。直到解放初期，这样的风格基本保留。此外也有一种窑洞，将窑与房的优劣互补，主体为窑洞，但在前檐构以砖木出檐。日前平遥城类似的窑洞保留有很多，多为明、清建筑。曾有

⁶⁹ 发表于《学术论丛》2006年第5、6期，为《平遥古城与尧文化》第五章，山西省社会科学联合会主办

⁷⁰ 乌丙安《中国民俗学》，辽宁大学出版社，1985年版。

学者对山西传统民居类型与分布作过系统研究⁷¹，窑洞或民居中的土体窑洞主要分布在山西西半部和南部黄土覆盖较厚的地区及大同、忻州、太原、临汾、运城、长治六大盆地周围的边坡地带，地窖院主要分布于晋南的平陆、芮城一带；木构架民居多建于附近多林的平川或台地地带，但晋中、晋南、晋东南、晋西北四种类型，晋中与晋南则有许多共同处，而晋中以太谷、祁县较为典型；砖木混合结构民居实际就是由砖石窑洞与前部木构架插廊或窑洞顶部又附设木构架结构建筑体系相结合，这一类型以平遥、霍县、汾西的建筑形式较为典型。从房屋类型的演变上可以看出，窑洞体系贯穿了山西六大盆地周围边坡地带，但主要分布在山西西半部和南部，木构架体系虽多与林区覆盖有关，但体现出明显的地域特色，晋中与晋南基本同类；砖木混和结构体系则主要集中于平遥、霍县、汾西一带。这当中，平遥的窑洞式、木构式或砖木混合式窑洞房屋均体现出与临汾盆地的共性，以普通百姓的木构房为例，平遥与祁县差别明显，在钢筋混凝土未成为百姓民居建筑主流材料的上世纪八十年代以前，平遥与祁县交界处房屋差别明显，平遥为斗顶木构架承重，祁县则为平顶，砖墙承重。窑洞中，土塄拱成塄窑独具特色，土塄的制作与砖石不同，需将黄土加水荫湿，在半湿状态下置于塄斗中用石夯夯实，后置于阳光下自然荫干（此为打塄），拱窑时也与砖石不同，依靠自身的梯形结构用麦壳泥粘合自然圈成。至于砖木结构则与霍州、汾西等相同。可见，从民居的风格上，平遥与临汾盆地有诸多相似之处。

⁷¹ 颜纪臣主编《中国传统民居与文化（第七辑）》，山西科学技术出版社1999年版152页，颜纪臣、杨平“历史、环境与民居——介绍山西传统民居”

在陶寺遗址已有早期城址和窑洞式房屋，房屋均按聚落建设要求布局，房基的方向皆向西南或南侧，以单间为主，结构主要有浅穴式和窑洞式两类，而窑洞式房屋几乎与现在山西依然使用的土窑洞无甚区别，即使用自然断面和土丘坡面，或人员挖掘断面，朝斜下方凿出门道，然后向内横掏出穹隆顶状洞室。⁷²

几千年来，由于建筑材料基本无大变化，所以民居特别是原始的以土为主要材料的窑洞保存了古代民居的基本特征，而平遥窑洞民居依然保留了古陶寺先民同样的筑窑方法，应该说有其历史的必然性。

另外，就称谓上而言，窑音尧（yáo）音，与百姓口耳相传的尧帝发明窑洞完全吻合。

二、农业生产习俗。平遥的大路农产品为高粱、小麦、玉米、豆类和谷类。首先是农业生产中有一个独特称谓，不管是捆扎何种收割后的作物，捆扎绳均就地取材，捆高粱用高粱杆、捆小麦用小麦杆、捆谷子用谷杆，为了增加其韧性，均要将茎杆砸扁或用水浸泡，这种经过处理的捆扎绳叫“yáo 子”，传说第一个制作使用“yáo 子”的人便是尧帝，因而得名。其次，对高粱等农作物的称谓，高粱称“秔黍”，玉米称“玉黍”，软谷称“黍子”，麦子读“(miè) 子”，谷儿读 [kuǎ? ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ]，等等。而对高粱等的称谓临汾尧都人也称“黍”，发音与平遥“黍”完全一样，内含也相同。第三，农业生产离不开水源，平遥乡间盛传汲水之井即尧帝发明，井不叫 (jǐng)，而呼 (zěi)，至今仍有供井神的习俗，每当新年或节日，人们都要供井神，据传井神即尧帝。

⁷² 《丁村新石器时代遗存与陶寺类型龙山文化的关系》，载《考古》1993年1期

三、生活习俗。地方志书记载，平遥为古陶地，为唐尧初封之地。尧时，德化所及，民风淳朴，“民勤俭而尚文”⁷³“土脊民贫，勤俭质朴，忧深思远，有尧之遗风。”⁷⁴“务稼穡，事纺织，但风气刚劲，颇难治。”“其民有尧王遗教，君子深思，小人简陋，水深土厚，性多刚直”。即使“受笞出堂，忍死吞声，不出一乞怜哀语。杖刑之下亦不移地尺寸。即有痛楚，弗堪滚离所伏阶墀地。”否则，乡里皆笑之，终身不齿。“当杖之时，父兄持瓦石立堂外谓之曰：汝如敢移挪尺寸地，即非吾子，出衙吾即立毙汝矣。”性之刚直，近乎悍愚。“民风气虽强劲，然极易感化，急公尚义出乎其性。令长或少有负屈，则一呼百应，群起而鸣，如其私亲者。”“山川灵淑之气钟毓于人，则其志必高，其品必超，其行谊必卓然于流俗之上。”⁷⁵婚丧奢侈，“虽唐尧遗墟，而婚丧尤奢，尚望当子者抑焉。”在平遥人的俗语中有几个服饰方面的词语，如“主腰”、“腰腰”与“勒勒”等，“主腰”指小棉袄，“腰腰”指单背心，“勒勒”指袜筒，也叫袜筒筒。皆读yao音，恐怕也与尧文化有关。在民间卜筮术数方面，对失物有这样一种占卜法，先确定失物的阴历时间，然后以临近初五、十五、二十五为起点，在左手模拟的龟体上掐算（如图7），起点为龟嘴即手托下中间，顺时针依次为（即大拇指下），前蹄（即大拇指），后蹄（即食指），尾巴（即中指），后蹄（即无名指），前蹄（即小拇指），右眼（即小拇指下），嘴巴（即手托下中间）。如此循环，数到失物之日为止，落到龟嘴、两后蹄即无法找到失物，落到眼睛、两前蹄和尾巴则可以找回失物。口

⁷³ 明成化《山西通志》

⁷⁴ 光绪八年《平遥县志》

⁷⁵ 光绪八年《平遥县志》

诀为：口中吃掉，眼睛看到，尾巴拔来（“摆”意），前蹄不出门，后蹄寻死人。这一占卜法以乌龟为载体，应与平遥乌龟八卦城有一定关联。这些习俗现在看来都较为普遍，但不论明代或清代，修志者均以为此类风俗有尧之遗风，恐不是简单的附会。

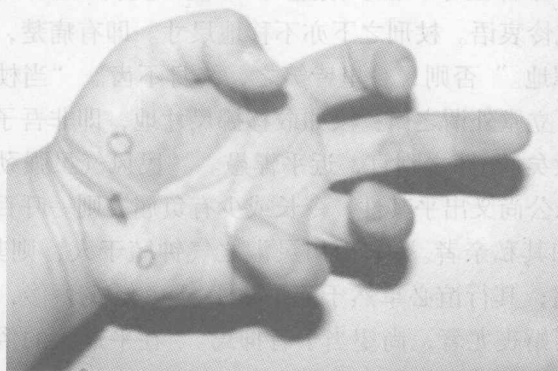

图7 龟形掐算手势

四、图腾与民间信仰习俗。在平遥，最受尊崇的图腾为龙与虎，以及麒麟、凤凰等。在许多庙宇的壁画中就有龙虎图案，每当逢年过节，如春节、元宵节、庙会等，舞龙灯、耍狮子为主要活动。在民间的剪纸窗花中也多此类图案，甚或妇女们拉枕套，纳鞋垫都有类似吉祥图案。过时过节，农家还要蒸不少花色面塑供品，如枣山、供儿、长长、如意等。在清明祭祖上坟的供品中，面塑十分独特。男丁为蛇盘儿，上背一只兔代表蛇盘兔背媳妇，女娃为三叠飞燕。已婚男子蛇盘儿上还要背若干小蛇盘儿，儿子背几个小蛇盘儿，已婚女子则既非蛇盘儿也非叠燕，而变为水牛。清明节早上蛇盘儿都要到祖坟上供献，而且要在坟墓上抛来抛去。（民间大凡大姑娘迟迟找不到婆家，即要在清明之日将

代表大姑娘的叠燕置于家门坎上，由男丁撵之，据说如此行事，

图8 蛇盘日面塑图

图9 水牛面塑图

大姑娘可以尽早找到婆家。)此蛇盘儿和水牛与陶寺出土的龙盘图案相似，蛇盘儿即蛇盘起来的意思，头里尾外，水牛即如蜗牛，头外尾里。清明上坟何以要有此种供品，现已无法说清，但百姓世代相袭，一直延续至今。在十二属相中，巳蛇不读 shé 或 chěi（一般呼蛇即 chěi），而呼小龙或“战”（zhàng）。百姓对蛇既恐惧又敬畏，一般不管见到何种蛇均不会伤害，即便蛇进入民宅，人们也只是用长长的扁担、棍棒等让蛇缠绕，然后送之于野外。为什么呼蛇为小龙或“战”，难道与《周易》坤卦上六“龙战于野，其血玄黄”有什么关联，已难以解释，但至今仍保留着这样的叫法。夏历二月二俗称龙抬头，人们往往是日郊游、登高，午祭天地，至今仍留下吃煎饼、剃头理发之习，取意龙抬头、剥龙皮，一年无忧虑。但从蛇亦呼小龙，清明供蛇盘儿，蜥蜴呼蛇（chéi）刺儿，天牛虫呼龙虱子等关联上，可以看出，平遥的图腾信仰与民间信仰，深含了久远的内涵，反映的应是尧文化龙蛇崇拜，蛇盘儿、水牛面塑反映的应该是延续几千年的陶寺龙。

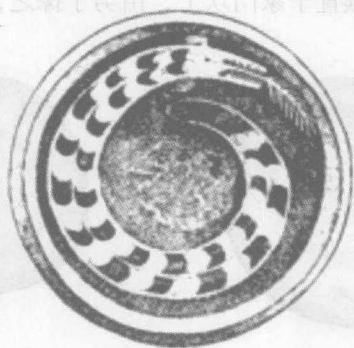

图 10 陶寺龙盘图

五、民间游戏、竞技习俗。在平遥的广大农村，虽然有各种电子游戏等冲击，但至今人们在田间地头、村头纳凉歇晌等仍在延续着世世代代的游戏。在笔者收集的近百种游戏中，有如下几种反映了较为久远的历史。

1. 按连日（钉连）或叫钉方城。而且有两种，戏盘如右图（图11），A 图为九子下法，B 图为十二子下法，对弈双方分不同颜色或形状各持九子或十二子，先下子后行子，每或横或竖或斜连成三子可以提掉对方非一连（或横或竖或斜三子）一子，如此直到一方子粒被对方提净为输。

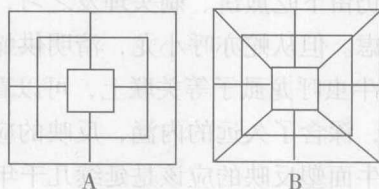

图 11 按连日戏盘

2. 十八子打老虎（有两种玩法，一为十八子打一只老虎，二为二十四子打两只老虎，也叫十八子围老虎）。如右图（图12）。A图为一十八子围老虎，B图为二十四子围老虎，老虎一方可隔子将对方子粒吃掉，十八子围老虎要么子方被老虎吃干输，要么步步紧逼围老虎到窝正中逼死赢；二十四子围老虎则必须将两只老虎分别围在两个窝的正中方为赢。对阵前单虎或双虎位于虎窝正中，有一子含在老虎口中，其他子粒排在中间的结上。

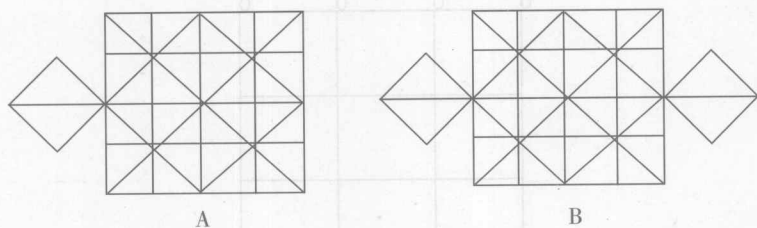

图12 十八子打老虎戏盘

3. 钉宙。对阵双方各九子置于除角外的两边，盘上有四“三”（三字一连），十“宙”（五子一连），两“通天”（对角线五子一连），成“三”取对方子一粒，成“宙”取对方子两粒，成“通天”取对方子三粒，提净对方子粒为赢，棋盘如右（图13）。

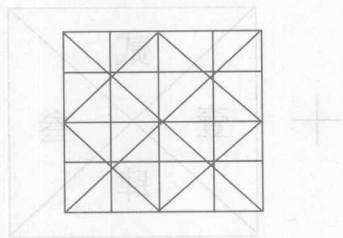

图13 钉宙戏盘

4. 夹鸟儿蛋。盘面同钉宙，双方各有五子置于对边底线，横、竖、斜两子夹一子为“夹”，对所“夹”之子提掉，变为己子，一子担两子为“担”，可将所“担”两子变为己子，直到对方子无为赢。

5. 掰玉黍（如图 14）。双方各持四子，置于对立的两边线上，交替一步一结行子，行至对方对角处即可将对方子提掉，直至一方子被提尽，被提尽者为输。

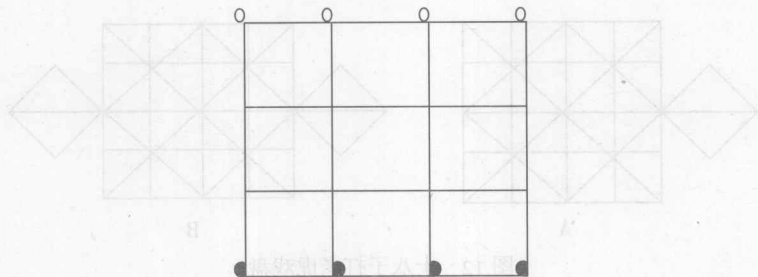

图 14 掰玉黍戏盘

6. 打当铺。一般用杏、桃核游戏，如右图（图 15）。游戏双方分坐当铺和打当铺，坐当铺者从盘前“+”处将杏或桃核弹出，打当铺者可连续三次将此杏或桃核弹回，弹入盘中几域赢坐当铺者几子，弹不入打当铺者失一子。

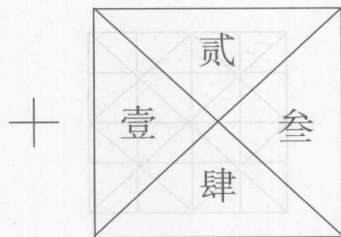

图 15 打当铺戏盘

7. 四角撑（也叫憋半升，裤裆棋），如右图。戏盘如“区”字，如右图（图 16），五条线交叉成五个结，游戏双方各将两子置于两角，双方利用中间唯一的结走棋，直到将对方憋到原来的位置无法动子为赢。

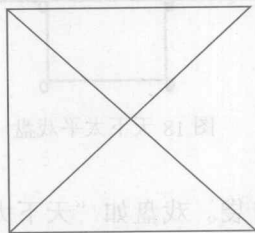

图 16 四角撑戏盘

8. 跳茅坑，如右图（图 17）。游戏双方各三子，置于上下两边三个结上，分先后一步一步走子，走到一方三个子被逼进三个茅坑 A、B、C 而不能动子为输。

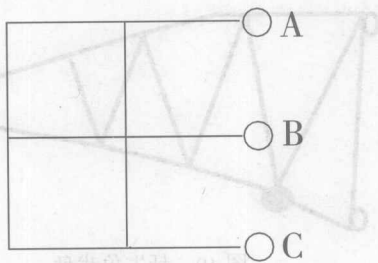

图 17 跳茅坑戏盘

9. 天下太平，如右图（图 18）。双方各持四子，置于对立的四个结上，从己位数四个结呼“天下太平”，落到对方子上即食子，交替行子，食净为赢。

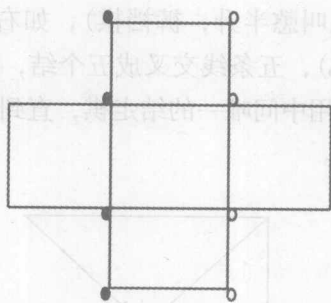

图 18 天下太平戏盘

10. 扛 (nǎo) 口袋。戏盘如“天下太平”，双方各持四子，置于相对的四个结上，交替行子，隔子即食，食净对方子粒为赢。

11. 赶牛角，如右图 (图 19)。一方双子置于左方，另一方单子置于近旁，三子形成三角，由双子一方先行，一次一步，走到将单方逼到顶角 A 不能动子为赢。

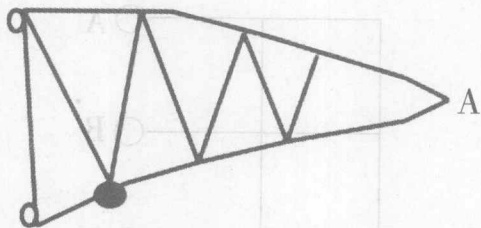

图 19 赶牛角戏盘

12. 扎蛛蛛窝，如右图 (图 20)。在雨后的湿地上，两方划一小横道，两端点 A、B 为各自起点，然后分先后用锥子悬空扎湿地，将每扎之点与起点连结，扎不住或所扎之点与所连之点超过拇指与食指距离“一扎”即由对方扎湿地，如此反复，往往落

后方被缠绕其中，窄不能出而认输，最后形成的图案如同一蜘蛛窝，故而得名之扎蛛蛛窝。

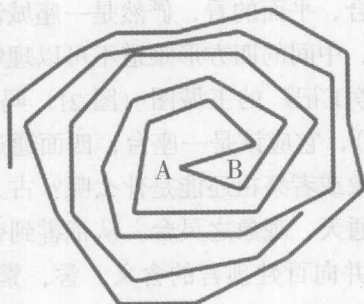

图 20 扎蛛蛛窝戏盘

上列十二种智力游戏，上到八旬老人，下到学前顽童，多数都会游戏，问其源头不知，也盛传为尧王发明，但仅为传说，事实上这些游戏均包含有远古的信息。中国古来棋字的最早写法就

是“凶”，后来演变为“𢇛”，“碁”“棋”，其实“凶”字即“四角撑”的戏盘。史书记载“尧造围棋以教子丹朱，或云舜以子商均愚，故作围棋以教之。”⁷⁶、“尧造围棋，丹朱善之”⁷⁷，而围棋的盘面原不为 19 道 361 结，出土资料证明曾为 17 道、15 道、13 道盘面，棋理则是将对方围死无空（气）之子提掉，得空多者为赢。我们完全可以找到上列游戏与围棋的共同之处。也就是说，围棋与上述一些游戏同源，围棋的产生是一个由简单到复杂的过程，也许最早的围棋就是“四角撑”。平遥一隅留下如

⁷⁶ 司马迁《史记·五帝本纪》

⁷⁷ 张华（晋）《博物志》

此多样的智力游戏恐怕连带的正是围棋文化，或曰尧文化。

从另外一个角度审视上列九子按连日（钉连）游戏，戏盘为三个正方形的组合，平面的看，俨然是一座城池，方方正正，东、西南北四道城门，中间的四方形难道不可以理解为宫室吗？戏盘不形似《周礼·考工记》的王城图（图 21）吗？如果立体的看，则如下图（图 22），它应该是一座台，四面通达，直通台顶，这台顶除了观天测象或者祭祖还能是什么呢？古人神道设教，仰观俯察，此台即是通天、观象之灵台。从帝喾到帝尧，其名或号就带有通天、观天并向百姓预言的含义。喾，繁体为“𠄎”，上为两手卜筮，爻读 yǎo 音，本有通天之意，下为告字，即将卜筮或通天、观天的结果告诸天下。

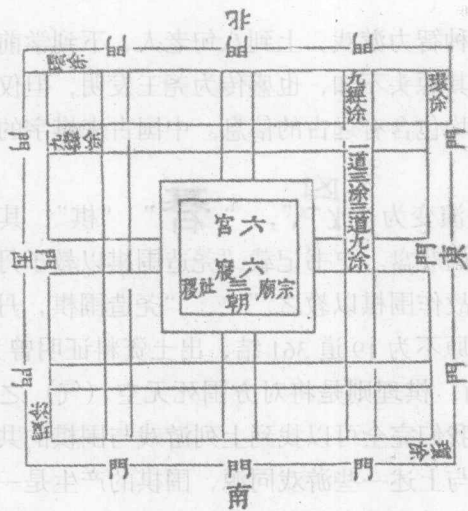

图 21 王城图⁷⁸

⁷⁸ 戴震《考工记图》1955年11月上海商务印书馆本《三礼图》周王城图

尧，甲骨文最早作“堯”《说文解字》谓“尧，高也。”进而有人将“堯”的本意解之为“指高大巍峨的夯土城墙”。最终将“堯”字的本意解释为“建立在黄土高塬（兀）上的高大夯土城墙（垚）”，或“建立在黄土高塬上的城”。⁷⁹由此可以推想，尧字的本意也许起初还不是指建立在黄土高塬上的高大夯土城墙，而是用于观天察象，祭祀上天的三层高台。后来才演变为城墙之意。而所察之天象大概就是四仲中星或大火、参星或北斗璇玑。现平遥古城据志书记载始建于西周宣王时期，为大将军尹吉甫讨伐猃狁人所筑，后为了纪念他，在东城墙的中部建尹吉甫点将台，并筑高真庙于上。但走近现存的尹吉甫将台发现，也许此将台根本就不是将台，它与清康熙初年的北京古观象台十分相似，应该是一座观象台更为恰当，这或许才是湮没的历史真相。

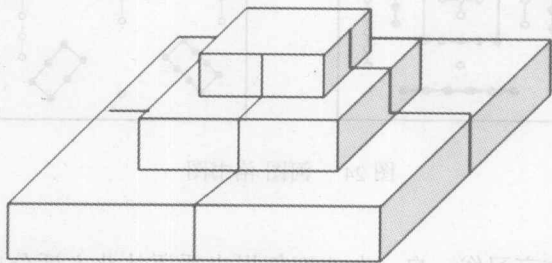

图 22 按连日戏盘立体图

此外，扎蛛蛛窝图案体现的不正是传世之太极图形吗？多种游戏的九宫格戏盘难道不是“洛书”的图案吗？“天下太平”或“扛口袋”的戏盘难道不是“河图”的图案吗？在这些戏盘背后，

⁷⁹ 何弩《陶寺遗址 H3403 扁壶朱书“文尧”考》，《黄河文化论坛》第十三册，133 页，山西人民出版社 2005 年版

深含着中国深厚的传统文化思想。“泰”卦早见于《周易》。

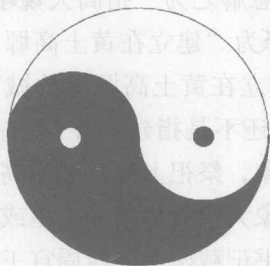

图 23 太极图

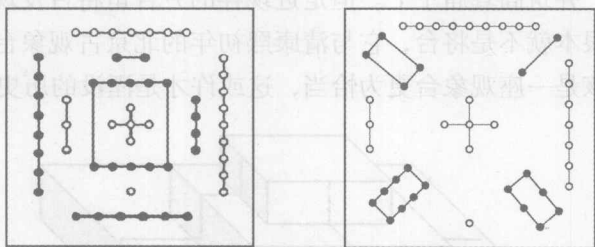

图 24 河图 洛书图

五、方言习俗。自一九八五年提出晋语从北方话分出来的观点之后，晋语已经被看作与吴、粤、闽、湘、赣、客、平话、徽语、官话平行的一个大方言区，包括太行山以西山西中西部、北部、东南部，内蒙古黄河以东中西部地区以及陕西北部、河南北部、河北西部邻近山西的地区。总共 174 个县市，使用人口 4500 万人。经过二十多年的研究已经是硕果累累⁸⁰。其中山西各方言

⁸⁰ 侯精一《论晋语的归属》，《现代晋语的研究》第 1 页，商务印书馆，1999 年版

区方言志的整理出版，在当今电视台高度发展，方言不断被普通话同化的时代面前，意义十分重大。就山西而言，除临汾、运城两市（包括所辖各县）和广灵县属中原官话，或晋语与中原的过渡区外，其他所有地区均属于晋语系列，晋南临汾运城方言的变化，历史因素很多，但与黄河历朝历代改道或决堤造成大量河南、山东移民迁入有很大关系。尽管如此，河东方言仍保留了诸多晋语的特点。这里所要提出的是平遥方言与临汾、襄汾方言的简要比较，以此揭示平遥与临汾、襄汾一带的语言关联。

平遥方言，接触过的人都会有深刻影响，而且可以识别，就在于它具有鲜明的特点。邑人侯精一先生对平遥方言的研究，特别是对方言志和方言俗语的整理、研究，做出了巨大的贡献。侯先生在山西方言分区中将山西方言分为七个片。并州片二十一县市有着诸多共同的特征，特别是其中的晋阳小片太原、清徐、榆次、太谷、祁县、平遥、介休、灵石、交城、文水、寿阳、榆社、娄烦（除阳曲）各县市，共同性更加明显，从而说明历史上属于同一文化区域或相类的文化区域。比如曾、梗、摄的舒声字，多数县市有文白异读，白读鼻音，韵尾消失⁸¹。如营与陵，文均读 ing，白则多读 i，太原有北营、黄陵地名，平遥有北营、京陵城地名，ing 均发 i，营读 (yi)，陵读 (li)，声母 ch，则发 sh 或 s，如清徐地名尧城、黑城营，城不读 chéng，而读 sǐ，平遥有地名京陵城、小城，同样也不读 chéng，而读 shǐ。对比之下中原官话化了的临汾、襄汾方言⁸²中也有此特征，就以城为例，临

⁸¹ 侯精一《晋语的分区》，《现代晋语的研究》第30页，商务印书馆，1999年版

⁸² 《临汾方言志》，语文出版社，1988年版；《襄汾县志》，天津古籍出版社，1991年版

汾发 [tɕʰɿ]，襄汾发设音 [ʒə]，临汾“城隍村”读 [tɕʰɿ xuəŋ] 村，襄汾地名“古城”读 [kuŋ ʒə]。而陶字的读音如今仍有两种 (táo) 与 (yáo)。由此我们不难将下列不同区域的三个地名作一比较，清徐尧城——平遥（平陶）——襄汾陶寺，尧城发 (yáo sì)，平陶发 (píng yáo)，京陵城发 (jǐ lì shǐ)，陶寺应发 (yáo sì)。传说清徐尧城为古唐地，平遥（平陶）乃古陶城即古尧城，襄汾陶寺即尧城。虽然几千年流变，三个地名写法上有所变化，但读音却完全相同，为尧城 (yáo sì 或 yáo shǐ)，本质所指也就是均前后作为尧帝所国、所居、所都。

另外从平遥与平阳（临汾）共同的方言中也可以感受到同样的关联。

雷同词	平阳方言 ⁸³	平遥方言
孝顺	效舜	效舜
家屋	居舍	居舍
高粱	禾兆黍	黍召黍
骂人	卷人	卷人
脏水	恶水	恶水
早霞	早烧	早烧
相随	厮跟	厮跟
把住	荷住	荷住
天牛	龙虻蚤	龙虱子
去掉	抛过	抛过
大粗瓷	钵碗	钵碗
青蛙	蛇蟆	蛇蟆
饺子	扁食	扁食
折断	抗折	抗折
绞和拧	掀	掀
近揉意	揆	揆

图 25

⁸³ 乔忠延《尧都土话》，百花文艺出版社，2003年版。

同样的内涵，相同或相近的发音决不仅仅是交流影响的结果，应该是具有同样的语源——尧文化。

此外，从山西最为显赫的三座尧庙分别分布于临汾、平遥、清徐尧城北门外也可以看出，太原（晋阳）、平遥（平陶）、临汾（平阳）与尧文化的紧密联系。

通过平遥民俗五个方面的分析可以看出，在各种民俗的背后反映了一个独特的文化特征——尧文化。这也正是平遥乃平陶，为平陶地的民俗反映。

附论文 8:

“解”字的本义与内涵⁸⁴

郝岳才

解字一形而五音，读 jiě、jiè、xiè，两种方言分别读 gǎi（湖南湘潭等地）和 hài（山西运城一带即古河东）。《说文》曰：“解（小篆），判也，从刀判牛角，一曰解廌，兽也，佳买切，又户卖切。”商承祚《殷墟文字类编》释“解”字甲骨文形为“两手解牛角，丿象其残靡。”

jiě，《广韵》佳买切，上蟹见，支部。本意为《说文·角部》“解，判也。”用刀分割动物或人。引申为剖开、分割、分裂、涣散等意。

jiè，《广韵》古隘切，去卦见。指古代下级向上级行文报告。《集韵·卦韵》：“解，闻上也”，引申为典当、押送、租用等义。

xiè，《广韵》胡卖切，上蟹匣，又胡懈切，支部。为姓氏、地名、官署，物体连接的地方，亦指解廌，《说文·角部》：“解，解廌，兽也。”也指獐子足迹，《尔雅·释兽》“廌，其迹解，绝有力。”陆德明释文“解，音蟹”，也通蟹、懈。

Gǎi，湖南方言读此音。

Hài，山西晋南方言，解州或解县读 hài 州或 hài 县，姓氏中也读 hài。

⁸⁴ 《学术论丛》2007 年第 6 期，山西省社会科学联合会主办

根据《说文》的一般解释，解为判。判，《说文·刀部》“判（小篆），分也。从刀，半声。”为把动物和人用刀分割开。但是，解的本义既然是把动物和人用刀割裂，那字形何以要特指牛与角呢？解作为地名为什么在河东盐池旁，名称虽有小变，但这一地名一直沿用至今。在众多的姓氏中，解不读 jiě，而读 xiè，这一姓氏在河东地区又最为集中，而且读为 hài 音。当我们回溯到殷商甲骨文就可以发现，解正是双手用利刃分割牛角的象形。《庄子》有“庖丁解牛”篇，牛作为上古中国大地常见的动物，宰杀十分容易，多与宗教意识相关，但却不针对角，而是直指脖下，尔后才将牛肢解。那为什么会突出牛角呢？这其中恐怕有其历史根源。

再分析一个与山西地名紧密相关的“冀”字，与地理方位相应，具有希望之意，而且是山西历史上一个方国名，冀姓也是源自山西的一大姓氏。《说文》“冀，北方州也。从北，声巽。”《广韵》几利切，去至见，脂部。指冀州。《书·五子之歌》：“惟彼陶唐，有此冀方。”孔传：“陶唐帝尧氏都冀州，统天下四方。”指古代国名，《左传·僖公二年》：“冀为不道，入自颠岭，伐螟三门。冀之既病，则亦唯君故。”杜预注：“冀国名，平阳皮氏县东有冀亭。”即现河津东北。从甲骨文字形分析，殷康释

之：“像头戴怪兽图形假面具而舞蹈的人形，和，都是双角、双眼孔，下挂饰物铃等面具的省略。是手舞足蹈的人形，也作夾，表示连双足也化装为兽爪形。”并断定“这类假面具流行于大部分较原始的民族地区，是宗教活动，也是娱乐，殷人也如此。”按照一般的说法，这种戴有头上长角、足饰为兽爪形的假面具舞蹈，即是后世所称的“蚩尤戏”。班固《汉书·刑法

志》记载：“以为戏乐，用相夸视，而秦更名角抵。”南朝梁认肪曰：“秦汉间……冀州有乐，名蚩尤戏。其民两两三三，头戴牛角而相抵，汉造角以抵戏，盖其遗制也。”可见在战国秦汉间，这种戴有面具的宗教活动仍很兴盛。据民俗学者考订，现在民间乡村儿童单脚着地的“撞拐拐”即是“蚩尤戏”演变为纯娱乐活动后的遗风。我们再来考察一下有关蚩尤的传说，他“铜头铁额”，“能作云雾”，“四目六手”，“食沙石”，有“兄弟八十一人”，而且有头戴牛角而相抵的习俗。南朝梁认肪《述异志》曰：“涿鹿今在冀州。有蚩尤神，俗云人身牛蹄，四目六手……秦汉间说，蚩尤氏耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗，以角抵人，人不能向。冀州有乐，名蚩尤戏。其民两两三三，头戴牛角而相抵，汉造角以抵戏，盖其遗制也。”考察古冀州地，在黄河以东、以北，晋南即河东大地正在其中，古冀国也括在其内。蚩尤与河东大地密切相关。另在河东大地有古“解”，传说即为黄帝涿鹿之战生擒蚩尤后肢解其尸体之地，因而称“解”，相袭至今。其血化为卤，即盐池。宋代沈括《梦溪笔谈》中便有记载。可以推想，为什么解字从刀、从牛、从角，其本义不是指解牛，而是指肢解蚩尤，因为蚩尤族崇尚牛，连游戏都戴上牛角，所以肢解蚩尤首先是分割牛角，打倒族人的信仰。这一点还可以从另两个角度得到印证。一是河东呼蚩尤为蚩牛，因为古时的疑母到《中原音韵》时代已绝大多数混入影、喻二母，个别疑母字混入泥母，如“牛”（疑）与“尤”（喻）同音，河东呼蚩尤为蚩牛即为其孑遗。二是解在河东不读 jiě、jiè 或 xiè，而读 hài，似乎是古声纽 g、k、h 十六世纪前后演变为 j、q、x 的结果，即见系的齐撮呼从 g、k、h 分出，古音纽 h 演变为 x，g 演变为 j。如解字，一般读 jiě 或 jiè，而湖南等地方言仍读古音 gǎi，一般读 xiè 而河东读古音 hài。但从其 hài 的古音中恰恰可以看出古解字与害字的

同源，解读 hài 音正含被害之义，又害与割同源，明示其分割之义。这也反证出涿鹿之战也就在河东盐池，其战争根源就在于对中国上古时期唯一一个自然结晶盐池的控制权或独占权。

随着文字的演化，解在其本义的基础上又演化出其他一些文字，如獬、懈等，而且与法律相关的獬豸应运而生，“法”的繁体即源于此。至今山西洪洞仍有羊獬村与士师村等古村名，并连带有许多传说。

到周朝立国前，周文王被囚羑里，据说他将八卦演为六十四卦，其中就有解卦，一般解释为“缓”，读音则莫衷一是，我以为，解卦之解应读 hài 音，立此为卦，其本义中恐怕就暗含了蚩尤被害、被肢解的历史信息，体现的正是《周易》贯通全书的忧患意识。

